

॥ ६३४ ॥ कीं पक योगी जाला । तरी देहप्राख्याचा कसे उरला । एके क्षणीं तरी त्याला । पडेलचि विस्मरण. ॥ ६३५ ॥ जों देह तों अवस्था । निद्रा न सुटे सर्वथा । ज्या क्षणीं सुषुप्ति तेव्हां कया । आत्मस्मृतीची हे कैची ? ॥ ६३६ ॥ सुषुप्ति पडतां तत्काळ । बुद्धीस विस्मृति तितका काळ । नित्ययुक्तत्व फटकाळ । ज्ञानियास भक्तीवांचूनी. ॥ ६३७ ॥ ज्ञानी सगुणी नसे अनुरक्त । तथापि आत्मप्रीतीत नित्ययुक्त । परी सगुणभक्ति उपेक्षितां नव्हे भक्त । नित्ययुक्तत्व मग कैचें ? ॥ ६३८ ॥ आतां आत्माच आपला । जरी ज्ञानी न सरे त्याला । तरी तो बोलिला । नित्ययुक्त. ॥ ६३९ ॥ ऐसें बोलती तेही वेडे । कीं चित्तेचि आत्मप्रत्यय घडे । स्मृति घडे विस्मृति पडे । चित्तेचिकरूनी. ॥ ६४० ॥ सुखदुःखांचा भोग । न चुके जों प्रारब्धयोग । क्षणभरी तरी वियोग । होय चिदात्मत्वस्मृतीचा. ॥ ६४१ ॥ प्रस्तुतीं भक्तिप्रकरण । भक्तिप्रीति हेंचि भक्तीचें लक्षण । जों अप्रीतीचें नाहीं उठाण । तों प्रीति विघडली न म्हणवे. ॥ ६४२ ॥ जरी पडे विस्मृती । तरी नव्हे जों अप्रीति । तों विघडली न म्हणवे प्रीती । अप्रीतिखंडत्व प्रीतीचें. ॥ ६४३ ॥ स्मृतीचें खंडत्व विस्मृती । प्रीतीचें खंडत्व अप्रीती । अप्रियाची जों असे स्मृती । तोंवरी प्रिय तो तेही न म्हणवे. ॥ ६४४ ॥ तैसी ज्याची प्रीती । त्याची पडली जरी विस्मृती । त्या विस्मृतीनें जाली अप्रीती । ऐसें न म्हणवे. ॥ ६४५ ॥ एवं या प्रकरणीं नित्ययुक्त । म्हणजे नित्य प्रीतियुक्त । आत्मत्वे भजतां नव्हे अयुक्त । कीं प्रीतिखंडत्व अप्रीति नसे आत्मत्वी. ॥ ६४६ ॥ हे ज्ञानियाविना । खूण या तिघां कळेना । याकारणें अर्जुना ! । त्या चतुर्विधांत ज्ञानी नित्ययुक्त. ॥ ६४७ ॥ चतुर्विधांत याकारणें । ज्ञानी विदोषें बोलवा या गुणें । कीं खंडभक्तिदोष त्या निपुणें । टाकिला कळतां आत्मत्व. ॥ ६४८ ॥ भक्ति करूनि सर्वदा युक्त । तो या प्रसंगीं नित्ययुक्त । अत एव एकभक्तियुक्त । तो म्हणे ऐसें याचिपुढें. ॥ ६४९ ॥ कीं चराचर समूळ । जो परमात्मा सकळ । तो स्वआत्माच केवळ । जो प्रिय सदा कधीं बिटेना. ॥ ६५० ॥ ऐशा भक्तीनें युक्त । तो भक्त म्हणावा नित्ययुक्त । याकारणें ज्ञानी आपि भक्त । विशिष्ट होतो तो चतुर्विधांत. ॥ ६५१ ॥ चौघांसही माझे भजन । परंतु ज्ञानियावेगळे त्रिविधजन । त्यांस नाहीं आत्मज्ञान । रहस्य नेणती भक्तीचें. ॥ ६५२ ॥ कीं माते तयांचें चित्त । प्रिय मानी त्याच्या जीवामिनिष्ठ । कीं आरोग्य मोक्ष अथवा वित्त । तिन्ही मुखाकारणें जियाच्या. ॥ ६५३ ॥ आवडी आवडी

आधी । मग माझी तेही कधी । नाबडी होय जधी । विलंब खगे फळप्राप्तीतें.
॥ ६९४ ॥ क्षणांत रोग जावा । आर्त भजे धरुनि या भावा । विलंब होता
म्हणे अहा देवा । कां न पावली अद्यापि. ॥ ६९५ ॥ देवांस भजलों उदंड ।
परि गळत चालिला पिंड । आरोग्याचें दिसेना तोंड । काय करूं ? ॥ ६९६ ॥
जेव्हां ऐसा तळमळी । तेव्हां अप्रीतीची उकले कळी । पुन्हा प्रीतीच्या कंठेची
मुळी । वालें नेदी जळें भजनाचिया. ॥ ६९७ ॥ इत्यादि करितां शोच ।
नसतां एक निजात्मबोध । नित्ययुक्तत्व एकभक्तित्व तें त्रिविध । आर्त जिह्मासु
अर्थाधी नेणतो. ॥ ६९८ ॥ ज्ञानी जाणे ह्या कळा । घालागीं त्याहूनि आ-
गळा । कीं आत्मज्ञानें जिह्वाळा । सांपडला माझ्या भक्तीचा. ॥ ६९९ ॥
अगा ! सर्वही मातें भजती । त्यांसही असेच माझी प्रीती । परि जैसी त्यांची
तेचि रीती । प्रीति माझी त्यांवरी. ॥ ६९० ॥ कीं कल्पवृक्षस्वभाव । मी दे-
वाधिदेव । ज्यांचा जैसा आणि जितका भाव । तैसा तितका माझा त्यांवरी.
॥ ६९१ ॥ ज्ञानियास अत्यंत मी प्रिय । कीं सर्वमूर्तीं आवडें मी अद्भ्य ।
आणि मी अनंत अव्यय । म्हणोनि प्रेमें मज अनुभवी. ॥ ६९२ ॥ म्हणोनि
अर्जुना ! अत्यंत । प्रिय मज भक्त ज्ञानवंत । त्यावरी माझी प्रीति तीसही अंत ।
असेचिना. ॥ ६९३ ॥ प्रेमदृष्टि त्याच्या अनंत । मी जेव्हां दिसतसें भग-
वंत । मग त्याची प्रीति तीस अंत । केंवी दिसेल मजलाही ? ॥ ६९४ ॥
सर्वही मी म्हणोनी । भक्त मज पाहे ज्ञानी । उतराई होऊं काय देजनी ।
भक्ता तया ? ॥ ६९५ ॥ इत्यादि भाव पोटी । तों श्रीकृष्ण म्हणे शेवटी ।
कीं त्यास अत्यर्थ प्रिय मी किरीटी । प्रिय अत्यर्थ मज तो. ॥ ६९६ ॥ ऐसी
परस्पर प्रीती । वदतां हे भक्ति सगुणाचीच हे रीती । सूचवी येथे श्रीपती ।
कीं प्रीतिधर्म निर्धर्मी असेचिना. ॥ ६९७ ॥ आणि ध्यावेंचि निर्गुण । भक्ति-
प्रियत्व जेथे तें सगुण । घालागीं भक्तिनिपुण । सगुणाचीच करिती. ॥ ६९८ ॥
परंतु सगुणाचें तत्त्व । न कळे जों न जाणे निर्गुणत्व । घालागीं ज्ञानवंता भ-
क्ताचें महत्त्व । विशेषें एथें वर्णिलें. ॥ ६९९ ॥ आतां परस्परे प्रियत्व अत्यर्थ ।
म्हणे या अत्यर्थाचा अर्थ । विचारील त्यास समर्थ । उत्तीर्ण नव्हे मी ऐसें
सूचवी. ॥ ७०० ॥ प्रयोजनातें म्हणावें अर्थ । प्रयोजन अतिक्रमणें अत्यर्थ ।
हा शब्द दोपरी समर्थ । दोहीकडे सूचवी. ॥ ७०१ ॥ नसोनि काही प्रयोज-
न । प्रीतियुक्त मजवरी मन । प्रिय अत्यर्थ मी जगजीवन । ऐश भक्ता
ज्ञानिकारतें. ॥ ७०२ ॥ कीं नापेक्षी मुक्ती । तेव्हां काय इच्छील तुम्ह मुक्ती ।
आत्मार्थ ऐसी माझी भक्ती । प्रिय अत्यर्थ मी देता. ॥ ७०३ ॥ आत्मा कळे

तोचिवरी । मुक्तीचा इच्छेनें भक्ति करी । मग ओंवाळुनि टाकी दुरी । मुमुक्षा
 मोक्षेच्छा मजवरुनी. ॥ १७४ ॥ भक्तिरसीं चित्त लावी । तो मोक्षसुखास
 बांकुल्या दावी । आतां कोण्या निमित्ते वदावी । भक्ति त्याची ? ॥ १७५ ॥
 माझीच लागली गोडी । मोक्षेचिठायीं आवडी । आत्मार्थे भजे न सोडी । पाय
 मोक्षे. ॥ १७६ ॥ प्रिय अत्यर्थ मी ऐसा । निर्निमित्त भक्तीचा ठसा । परि
 येऊं देऊं मी कैसा । गर्भवासास ऐसियातें ? ॥ १७७ ॥ कैवल्या देऊं जरी ।
 आवडी त्याची भक्तीवरी । म्हणूनि वैकुण्ठनगरी । स्वये मी होतो त्याकारणे.
 ॥ १७८ ॥ प्रलयकार्त्ता ह्या मूर्ति नसती । तैसी मुक्तांसह वैकुण्ठाकृती । जैशा ह्या
 मूर्ति उमटती । प्रगटे मुक्तांसहित वैकुण्ठ. ॥ १७९ ॥ देऊनि अपुनरावृत्तिगती ।
 ऋणी त्याचा मी मागुती । देऊनि वैकुण्ठी स्वसंगती । उत्तीर्ण नव्हे. ॥ १८० ॥
 अगा ! मज मारावचा आली । ते मुक्तिपदास घूतना नेली, । अघाबकादिकांस
 गति दिधली । सगळेचि गिलिले जिहीं मज. ॥ १८१ ॥ द्वेये भये मत्सरें
 कितीएक । शिशुपाल कंस पौंड्रक । वैरें मारिले अनेक । मुक्ति त्यांसही
 म्यां दिधली. ॥ १८२ ॥ ज्ञानी भक्त ऐसा । मोक्ष त्यासही देऊनि तैसा ।
 उत्तीर्ण होऊं मी कैसा । भक्तवत्सल ? ॥ १८३ ॥ पाहतां परम पुरुषार्थ । तो
 त्यास देऊनिही अर्थ । उत्तीर्ण नव्हे मी समर्थ । प्रिय अत्यर्थ मज ऐसा.
 ॥ १८४ ॥ कीं परम पुरुषार्थ दिधला । परि तो अर्थ देऊनिही मळा । अर्थ
 दिधलासा नाही वाटला । प्रिय अत्यर्थ मज ऐसा. ॥ १८५ ॥ भक्त ऐसा
 ज्ञानी । वर्णितां अर्जुन कांही मनीं । क्षणीं शंकेलं म्हणोनी । 'यापुढें श्लोक
 प्रवर्तला. ॥ १८६ ॥ कीं प्रिय ऐसा अत्यर्थ । तेव्हां ते तिचे काय व्यर्थ ।
 ऐसें क्षणीं मनीं मानील पार्थ । म्हणूनि बोळतो हा श्लोक. ॥ १८७ ॥

उद्गाराः सर्वं प्रवैते ज्ञानी त्यात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥

अगा ! हे सर्वही उदार । उदार म्हणजे उत्कृष्ट फार । कीं होतां सुकृते अ-
 पार । मार्ते भर्जे लागले. ॥ १८८ ॥ मी चंद्र ते चकोर । मी मेघ ते मयूर ।
 सर्वाहुनि थोर । कीं सर्वोत्तमार्ते भजती. ॥ १८९ ॥ त्यांत कोणी सकाम ।
 ते क्षण न लगतां होती अकाम । ज्ञान पावोनि आत्माराम । मोक्ष निश्चये
 तेही पावती. ॥ १९० ॥ आर्त गजेन्द्र नरें धरिला । त्याणें धांवा माझाच
 केला । म्यां त्यांस मोक्षही दिधला । सोडवूनि नकारतें. ॥ १९१ ॥ मज गो-

मित्रा कामेभि भजत्या । महिमा सौंदर्यामरीच रिप्तस्या । सुस्तब्धजनेभि वि-
 ज्ञस्या । माश्रिया प्रेमरसे. ॥ ६९२ ॥ रासक्रीडाप्रसंगी । मज छपठ मनोवि-
 रतिरंगी । गोपिकाहीं काहीं अंतरंगी । गर्व केला. ॥ ६९३ ॥ म्हणोनि पा-
 वळों अंतर्धान । तों वियोगें अतिशय चढलें ध्यान । मद्रूप जाळिया दुख गा-
 यन । करुनि खेळोनि लीला माझिया. ॥ ६९४ ॥ मी अक्रूरसंगें । मधुरेस
 गेलों त्या प्रसंगें । बिरहें ध्याता अंतरंगें । वेढ्याच जाल्या. ॥ ६९५ ॥ त्या
 मजकारणें सकामा । परंतु मज वाटल्या निष्कामा । कीं मूर्ति माझ्या विधा-
 मिरामा । परमहंसासही आवडती. ॥ ६९६ ॥ म्हणोनि आत्मज्ञानकळ ।
 आणि आत्मयोगरीती सकळ । मी उद्धवमुखें बोधोनि अवळ । कुरुक्षेत्री स्व-
 मुखेंही बोधिल्या. ॥ ६९७ ॥ बाळ होऊनि मजला । पदाकारणें शरण आला ।
 ध्रुवपद दिधलें मी त्याला । परम पदचि ज्यातें याउपरी. ॥ ६९८ ॥ एवं
 अर्जुना ! जो मजला । कोण्या निमित्तें जरी भजला । तो मोक्षातेंचि पावला ।
 सहज महिमा हाचि माझा. ॥ ६९९ ॥ राधावया धन नर । पेटवी जरी वै-
 श्वानर । तरी सीततमभयहर । होणार निश्चयें तो. ॥ ७०० ॥ साक रांघुनि
 पाळा । दिव्य औषधीचा भक्षिला । तोही दावीच गुण आपुला । मी तों सर्वो-
 त्तम सर्वेश देवाधिदेव. ॥ ७०१ ॥ जरी सकाम भजती । तरी मोक्षातें पा-
 वती । कीं क्षण न लगतां होती । निष्कामही. ॥ ७०२ ॥ अमृतफळाचा
 वेळ । लावूनि निघतांच तोडी फूल । तें न तोडी तेन्हांच अमोळ । अमृत-
 फळ तो वेळ दे त्यातें. ॥ ७०३ ॥ विषवल्लीचें पुष्पफल । सर्वही अनर्घमूल ।
 अंगणीं अमृतफलवेळ केषळ । धन्य तो होय न तोडितांच पुष्पातें. ॥ ७०४ ॥
 मोक्षफल काम्य फूल । दोन्ही देणार मद्भजनवेळ । काम्यफल न इच्छितांच
 होईल । मोक्ष मद्भजनशीळातें. ॥ ७०५ ॥ रायाचे पोटी उपजला । बाळ-
 पणीं राज्य न लगे त्याला । तरुणपणीं न अपेक्षितां जाला । आयता सार्व-
 मीम. ॥ ७०६ ॥ दरिद्राचा बाळ । बाळपणींही फटकाळ । आला तरुण-
 पणाचा काळ । तरी काय देणार तो बाप त्या पुत्रातें. ॥ ७०७ ॥ एवं सका-
 मही भजे मला । तरी मनीं धरितांचि मोक्ष त्याला । इतर देवतोपासकाळा ।
 मुक्ति नसेच मुक्तिही फटकाळ. ॥ ७०८ ॥ अनेक रीति मृत्युपरिहार । हि-
 रण्यकशिपु भागे वर । चुकवूनि तितके प्रकार । मृसिहें नखें सांजे दारीं अंर्द्ध
 विदारिला. ॥ ७०९ ॥ ऐसे ब्रह्मादिकांचे वर । आणि सकामही जे मत्पर ।
 अद्वयपद पावूनि परात्पर । कैवल्यपदही पावले. ॥ ७१० ॥ एवं सकामही
 मत्पर । तें सर्वही उदार । म्हणुनि इत्यादि भावें सर्वेश्वर । ते प्रितिविही मेष्ट

बोलिला. ॥ ७११ ॥ ते त्रिविधही उदार । परंतु ज्ञानियाचा बडिवार । अत्यंत तो बारवार । बोलावासाच वाटे अगणितत्वे. ॥ ७१२ ॥ म्हणूनि म्हणे हुरी । कीं ते त्रिविधही उदार परी । नये ज्ञानिया भक्ताची सरी । कीं तो आत्माच केवळ. ॥ ७१३ ॥ लोकांसारिखा तोही । प्रारब्धे वर्ततां दिसे देही । म्हणूनि महिमा त्याचा कांहीं । नेणती लोक नेणते. ॥ ७१४ ॥ परी आईक माझे मत । कीं माझिया मते निश्चित । तो आत्माच अद्वय सर्वगत । अगा अर्जुना । ॥ ७१५ ॥ जन आपणासारिखा । ते मानिती यालागीं आणिका । महिमा त्याचा न कळे एका । मजवांचूनी. ॥ ७१६ ॥ म्हणूनि म्हणे माझे मत । कीं तो आत्माच निश्चित । ज्ञानी भक्त यालागीं अत्यंत । त्या सर्वश्रेष्ठा त्रिविधापरीसही. ॥ ७१७ ॥ ऐसा ज्ञानी आत्माच निखळ । म्हणतां वाटले शंकास्थळ । कीं आत्मा नेणे तोही केवळ । आत्माच असे. ॥ ७१८ ॥ अज्ञानें आत्मा नव्हे साच केला । ज्ञान होताच आत्माच जाला । शर्णी अर्जुनादिकां श्रोतयांला । वाटे ऐसें. ॥ ७१९ ॥ आतां अवियेंकरूनी । देहास जो तो आत्माच मानी । यानें आत्मा ओळखिला म्हणोनी । आत्मा म्हणावा. ॥ ७२० ॥ तरी आत्मा कळोनिही । चित्त आत्मत्वीं योजिलें नाहीं । त्यास वाटेच देही । आत्मता पूर्वसंस्कारें. ॥ ७२१ ॥ तोही आत्मा म्हणोनि । न म्हणवे जरी आत्मज्ञानी । सदा दृढ अभ्यासेंकरूनी । मोडी देहात्मता तोचि आत्मा. ॥ ७२२ ॥ चित्त सर्वदा स्मरे आत्मा । तो म्हणावा युक्तात्मा । म्हणूनि म्हणे श्रीकृष्ण परमात्मा । कीं तो युक्तात्मा आत्मा म्हणतो यास्तव. ॥ ७२३ ॥ युक्तात्मा म्हणतां ये रीती । असे निर्गुणोपासकातेंही हे स्थिती । ज्ञानी आणि सगुणभक्त असती । महिमा त्यांचा ये स्थळी. ॥ ७२४ ॥ म्हणूनि म्हणतो देव । कीं 'आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव' । म्हणजे मी जो देवाधिदेव । तो युक्तात्मा या मार्तेचि भजतो ॥ ७२५ ॥ निर्गुणयोगीही युक्त । तो युक्तात्मा आणि अनुरक्त । मज सगुणीं म्हणूनि मद्भक्त । दाखवूनि ऐसीं दोन्ही बोलिला. ॥ ७२६ ॥ कीं योग योजीत असोनी । भक्त सगुणार्ते समग्रत्वे जाणे म्हणोनी । तूंही जाण ऐसें अध्यायादिश्लोकें करूनी । अर्जुनातें अपरा प्रकृति बोलिला. ॥ ७२७ ॥ ये स्थळीं ते दोन्ही प्रकार । भक्ताचे सांगे सर्वेश्वर । कीं जो मी सगुण साकार । त्या मार्ते युक्तात्मा तो भजतसे. ॥ ७२८ ॥ एवं युक्तात्मा होऊनी । मार्तेचि भजे म्हणोनी । ते त्रिविध धोर परि त्याहुनी हा धोर कीं आत्माच हा. ॥ ७२९ ॥ चतुर्विधांत हा ज्ञानी । केवळ आत्मान युक्तात्मा म्हणोनी । धोरपण तेव्हां इतकियाचवरूनी । आतां सगुणभजन

विशेषकाय ? ॥ ७३० ॥ ऐसें पुसेल येथें श्रोता । म्हणूनि थोरपण जें तत्त्वता ।
तें स्पष्ट येथें अनंता । बोलणें लागलें. ॥ ७३१ ॥ कीं भक्तीचेंचि त्यास
कोड । भक्तीपुढें मुक्तीही न वाटे गोड । ऐसें निर्निमित्त प्रेम अवघड । नसे
निर्गुणोपासका. ॥ ७३२ ॥ पूर्वी भक्तमहिमा देव । बोलतां निघाला जरी हा
भाव । तें स्पष्ट आतां देवाधिदेव । येथें चतुर्थचरणीं बोलतो. ॥ ७३३ ॥

चतुर्थचरण—‘मामेवानुत्तमां गतिम् ।’

येथें ‘मामेव’ म्हणोनी । या ‘एव’शब्दें करूनी । मार्तेचि भजतो याव-
रूनी । न भजे इतरां हें दिसे. ॥ ७३४ ॥ तरी हे निपट पलीकडे । या
वेगळें त्रिविध त्यांसाठी घडे । कीं न पाहोनि इतरांकडे । मज भजती उदार
यालागीं. ॥ ७३५ ॥ येथें ‘एव’शब्दाचा हा अर्थ । कां गोक्षानिमित्तही तो
कृतार्थ । मज न भजे यथार्थ । मार्तेचि मजे म्हणतो म्हणोनी. ॥ ७३६ ॥
बंध मिथ्या जैसा । मोक्षही लटिकाचि तैसा । मजहूनि तो त्यास कैसा । आ-
वडेल. ॥ ७३७ ॥ आवडी मुख्य मोक्षाकडे । तदर्थ ईश्वर आवडे । त्यास
भक्त म्हणती ते वेडे । तो भक्त आपल्या मोक्षाचा. ॥ ७३८ ॥ उदरार्थ
सेवा नृपाची । ते उदरसेवा राजसेवा नव्हे साची । एवं मोक्षार्थ नव्हे सेवा
याची । केवळ मार्तेचि हा भजतो. ॥ ७३९ ॥ हा अर्थ न दिसे विशद ।
म्हणूनि ‘अनुत्तमां गतिम्’ ऐसें गोविंद । म्हणे कीं माझ्या भक्तीचाच त्यास
आनंद । गति उत्तम न मानी मजहूनी. ॥ ७४० ॥ न परते जेथूनि मागुती ।
तेचि एक म्हणावी गती । इतर गति तितक्या दुर्गती । कीं च्यवतां दुःख तें
चुकेना. ॥ ७४१ ॥ परम गति मुक्ति ऐसी । तेही मजहूनि उत्तम तयासी ।
न वाटे कीं जयासी । गोड त्याहूनि मी वाटें. ॥ ७४२ ॥ ज्या मजहूनि उत्तम
गती । वस्तुता नाहीं तो मी अनुत्तमगती । त्या मार्तेचि तो भजे सुमती ।
त्याचें थोरपण त्या करितां. ॥ ७४३ ॥ पहिली होती जरी मुमुक्षा । सर्वा-
त्मभक्ति त्या दक्षा । गोड वाटतां मग मोक्षा । न अपेक्षी ऐसा जो थोर.
॥ ७४४ ॥ मोक्षाकारणेंच तोंड वासी । न भजे मज सगुण सर्वेश्वरासी । त्या
निर्गुणमात्र उपासकासी । सरी कैसी याची येणार ? ॥ ७४५ ॥ प्रथम दोषा-
सही मुमुक्षा । दोषे भजती अंशुजाक्षा । ज्ञान होतां सगुणभजनपक्षा । एकें
सोडिलें. ॥ ७४६ ॥ एकें ज्ञान होऊनिही । सगुणभजन सोडिलें नाहीं । तो
भक्ति गोड लागतां काहीं । चाड मोक्षाचीही धरीना. ॥ ७४७ ॥ दोषांसई

मोक्ष । परि निर्गुणोपासका बहुत संपेक्ष । यास गोड अंबुजाक्ष । नळगे म्हणे मोक्षसिद्धी. ॥ ७४८ ॥ काकुळतीनें दरिद्री जन । दातया मागती मोजन । प्रार्थूनि आणिले महाजन । तेचि तेही जेविती. ॥ ७४९ ॥ अन्न दोघाचें स-
मान । परि महाजनां अधिक सन्मान । ऐसा मोक्षसुखनिधान । सम निर्गुणो-
पासका आणि भक्ता ॥ ७५० ॥ एवं चतुर्विध भक्तही थोर । त्यांत ज्ञानी भक्त थोर फार । तो कां तरी ऐसा विचार । त्याच्या थोरपणाचा वर्णिळा. ॥ ७५१ ॥
ज्ञान होऊनि केवळ । सगुणभक्ति ऐसी प्रांजळ । तो दुर्लभ कीं बहुत जन्म-
फळ । ऐसें म्हणतसे या श्लोकी. ॥ ७५२ ॥

बहुतां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥

पुण्यें करितां जन्म कोटी । ज्ञानेच्छा उपजे पोटी । त्या ज्ञानसाधनीं अगा किरीटी ! । लोटती बहुत जन्म. ॥ ७५३ ॥ ऐशाही बहुत जन्माचिया । अंतीं अगा धनंजया ! । ज्ञान होऊनि जया । भक्ति माझी ॥ ७५४ ॥ तो दु-
र्लभ अत्यंत । कीं मी ईश्वरेश्वर भगवंत । त्या भज भजतो ज्ञानवंत । सर्व मी वासुदेव म्हणोनि. ॥ ७५५ ॥ सर्वभूतीं माझा वास । तो मी वा-
सुदेव जगन्निवास । इतका अनुभव जयास । तोचि तो ज्ञानी दुर्लभ. ॥ ७५६ ॥ ज्यामाजी सर्व भूतांचा वास । ज्यांत सर्व भूतें, तो जगन्नि-
वास । वासुदेव परि भूताकार भास । ते तों माया. ॥ ७५७ ॥ तेव्हां वा-
सुदेव सकळ । हें नेणे जो ज्ञानीच केवळ । ज्ञानी आणि भक्ति पुष्कळ । तो वासुदेव सर्व हें जाणे. ॥ ७५८ ॥ कीं माया आणि निर्गुण । दोन्ही मि-
ळोनि सगुण । तो साक्षी सर्वज्ञ निपुण । विश्वरूपें आपणातें कल्पितो. ॥ ७५९ ॥ हें नुसता ज्ञानी तोही जाणे । परि सगुण भजनावीण हें न बाणे । ईश्वररूपें भक्त शहाणे । पाहती विश्व. ॥ ७६० ॥ यांत कार्य भजावें काय न भजावें । काय ध्यावें काय त्यजावें । भास मिथ्यात्व कां वर्जावें । स-
बैही वासुदेव. ॥ ७६१ ॥ होऊनि नाना आकार । निर्गुणीं न लागे कांहीं विकार । इतकियाच कारणें विचार । कळला असावा मायेचा. ॥ ७६२ ॥ तथापि तो शक्त ते शक्ती । तो अव्यक्त ते त्याची व्यक्ती । ऐसें चिंत्ती धरोनि भक्ती । करी सर्व वासुदेव म्हणोनी. ॥ ७६३ ॥ आपण आणि भजन आपलें । देखिलें आणि न देखिलें न ऐकिलें । सगुण निर्गुण सकळ एकलें ।

वासुदेवात्म्य तत्त्व जो पाहे. ॥ ७६४ ॥ आणि वासुदेवचि सर्व म्हणे । कीं जगत्कारण वासुदेवचि ऐसें जाणे । कीं ज्याच्या प्रसादें जाणे । सर्वही तो म्हणोनी. ॥ ७६५ ॥ निर्गुणोपासकाचा भाव । 'सर्वं खलु ब्रह्मैव' । हा म्हणे सर्व वासुदेव । जो सर्वसाक्षी सर्व कल्पितो. ॥ ७६६ ॥ निर्गुण आणि सगुण । दोन्ही जगत्कारण । इतर देवतांस कार्यपण । कारणत्व नसे. ॥ ७६७ ॥ म्हणतां सर्व कनक । अलंकार न उरे कोणी एक । मुद्रिका नव्हे मुकुटकुंडलादिक । सर्व मुद्रिका म्हणतांही. ॥ ७६८ ॥ ऐसा भजे तो महात्मा । म्हणोनि म्हणे कृष्ण परमात्मा । कीं महाथोर त्याचा आत्मा । आत्मा म्हणावें चित्तातें. ॥ ७६९ ॥ महाथोर साक्षी परमेश्वर । चित्त तन्मय ज्याचें तो नर । महात्मा म्हणावा कीं सविस्तर । विश्व वासुदेवरूपे जो आहे. ॥ ७७० ॥ ज्याच्या मते जगत्कारण । एक श्रीकांत नारायण । इतर देवतातें कार्यपण । जाणे जरी कार्ये पाहे कारणत्वे. ॥ ७७१ ॥ जो भजे जें दैवत । तो तेंचि म्हणे सर्व निश्चित । शाब्दिकत्व त्याचें अद्वैत । महात्मा सुदुर्लभ तो न म्हणवे. ॥ ७७२ ॥ सर्व देवता एक । कीं सकळ अलंकार कनक । परि मुद्रिका मागतां किरीटादिक । न ये हाता तयाच्या. ॥ ७७३ ॥ जो मागे एक कनक । तो पावे मुकुटकुंडलादिक । भजतां वासुदेव एक । सर्वही देव वासुदेव. ॥ ७७४ ॥ तोचि जगत्कारण वासुदेव । बाप ज्याचा वसुदेव । तो उपदेशितो स्वयमेव । विश्वबंध हे गीता. ॥ ७७५ ॥ असो तें आतां ऐसा तो दुर्लभ । म्हणोनि म्हणे श्रीवल्लभ । कीं भाग्ये ज्यांस जाला सुलभ । ते त्यावेगळे न उरती. ॥ ७७६ ॥ तो दुर्लभचि मागुती । कीं कोणास न कळे ज्याची स्थिती । त्यास त्यांची कळली गती । कीं तोचि जे जाले. ॥ ७७७ ॥ भेटी त्यांच्या शरीराची न घडे । हें बोलणें अलीकडे । कीं जनकादिकीं पर्वतकडे । सेविले नसती. ॥ ७७८ ॥ कोणी प्रारब्धे वर्ना । कोणी प्रारब्धे जर्नी । एवं देह न दिसे नयनी । दुर्लभत्व ऐसें न म्हणवे. ॥ ७७९ ॥ सुशब्दें शोभनपण । म्हणिजे दुर्लभत्वाचा चांगला गुण । कीं सुलभ ज्यास त्यास आपण । करुनि मागुती दुर्लभ. ॥ ७८० ॥ कीं तो कोणास भेटलाच नाही । देह भेटला तरी तितकाही । साडेतीन हातांच्या देही देहीं । अगा ! तो नव्हे कीं तो अनंत जगदात्मा. ॥ ७८१ ॥ तो स्वयें सर्वही परी । कळे तरी जरी अनुग्रह करी । अनुग्रह करितां नुरे उरी । वेगळेपणाची. ॥ ७८२ ॥ एवं जो त्या सुखांत मिळाला । तोही स्वयें तोचि जाला । पुन्हा दुर्लभ होऊनि उरला । तो जगी. ॥ ७८३ ॥ ऐसें जें दुर्लभत्व । त्यास ऐसें सुदुर्लभत्व । कीं दुर्लभत्व

ज्या पुराणाच्या अंगी जो बारा । तें पुराण सांगे भजन त्याचेंचि. ॥ ८११ ॥
 शेवटीं पुराणें सकळ । विचार हाचि वदती प्रांजळ । कीं सत्त्वोपाधि निर्मळ ।
 मोक्ष भजनें तयाच्या. ॥ ८१७ ॥ आणि या इतिहासपुराणांत । वेद पांचवा
 महाभारत । तेथें व्यास सत्यवतीसुत । ऐसें बोले. ॥ ८१८ ॥ कीं जें येथें
 भारताभीतरी । तेंचि असे पुराणांतरी । येथें न वदे जे वैखरी । ते कोठेंचि
 नाही. ॥ ८१९ ॥

व्यासवाक्य—‘यदिहास्ति तदन्यत्र यज्ञेहास्ति न तत्कचित् ।’

कीं जें येथें असे । तेंचि सर्वत्र वसे । आणि जें येथें नसे । तें नसे को-
 ठेही. ॥ ८२० ॥ त्या या महाभारती । सर्वत्र ऐसीच व्यासभारती । या वि-
 ष्णुमहामाश्रवणें उभारती । रोमांच देहीं संतांच्या. ॥ ८२१ ॥ तत्रापि उप-
 निषद्वाणी । मथूनि आपण चक्रपाणी । परमहंसाच्या सुखाची खाणी । ते
 परमहंससंहिता गीता बोलतो. ॥ ८२२ ॥ जो सिद्धांत एथें समर्थ । बोलेल
 तोचि अर्थ । वेदीं भारतीं पुराणीं यथार्थ । अन्यथा असेल तो अन्यथाचि.
 ॥ ८२३ ॥ सकळ शास्त्रे ये रीती । भगवद्भजन मुख्यत्वे बोलती । ऐसें अ-
 सोनि जे दुष्कृती । ते न भजती मुकुंदातें. ॥ ८२४ ॥ म्हणूनि एथें संशय ।
 कीं तरी शास्त्रांचा प्रताप काय । कीं तें वाचूनि आह्कोनिही पाय । न धरीती
 जगद्गुरू श्रीपतीचे. ॥ ८२५ ॥ आतां म्हणावें ये रीती । कीं जे वेद शास्त्र
 पुराणें नेणती । ते हा महिमा काय जाणती । तरी वाचिलें पढलें, तेंही असे.
 ॥ ८२६ ॥ ते पंडित म्हणावे दुष्कृती । तरी वेद शास्त्र पुराणें बांया जाती ।
 तेव्हां जे असतील सुकृती । ते सुकृतेच भजतील कां शास्त्र ? ॥ ८२७ ॥ कीं
 शास्त्र असे तें समर्थ । तरी दुष्कृतियांसही मानतां अर्थ । सुकृतचि समर्थ तरी
 किमर्थ । प्रवृत्ति वेदशास्त्रादिकांची. ॥ ८२८ ॥ अथवा पुण्याचकारणें । प्र-
 वर्तोंत वेद शास्त्र पुराणें । विष्णुभक्ति सर्वाधिक्यपणें । व्यर्थ बोलती ॥ ८२९ ॥
 या संशयाचें हें स्थळ । तत्परिहारार्थ मेघनीळ । शास्त्र समर्थूनि प्रांजळ । हेतु
 बोलतो अभजनीं या श्लोकीं. ॥ ८३० ॥

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यंतेऽन्यदेवताः ।

सं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वयः ॥ २० ॥

अगा ! वेदशास्त्रांचें प्रयोजन । कीं श्रवणपठणें द्यावें ज्ञान । मग सुकृती
 होती सज्ञान । हृतज्ञान होती दुष्कृती. ॥ ८३१ ॥ म्हणूनि जे हृतज्ञान जन ।
 ते न करिती माझे भजन । जो मी एक भवभंजन । आत्मा दैवत परमहंसाचें.

॥ ८३२ ॥ शास्त्र जनांचा मायबाप । ज्ञान देणें हा त्याचा प्रताप । परी उभें राहोनि पाप । करी हतज्ञान. ॥ ८३३ ॥ पाहोनि बरवा पती । मायबापें कन्या उजविती । परी ते वंध्या सुत तीतें न होती । पूर्वपापें. ॥ ८३४ ॥ दाता देऊं जाणे धन । मूर्ख करूं नेणे जतन । कोणी तें धनसाधन । करिती नरक-दुर्गतीचें. ॥ ८३५ ॥ करी किंबहुना पर्जन्य । सर्वा जगासही धन्य । परि उखर भूमीस धान्य । अथवा तुणही कोठे उपजेना. ॥ ८३६ ॥ आतां शास्त्रें दिधलें ज्ञान । आणि पूर्वपापे केलें हतज्ञान । ऐसें म्हणतांही मन । साशंक होतें श्रोतया जनाचें. ॥ ८३७ ॥ कीं वेदीं शास्त्रीं भरले । आणि ते अध्ययन नाही विसरले । तेही कैसे घसरले । श्रुतिशिखरापासूनी. ॥ ८३८ ॥ ऐशा शंकिचें स्वळ । म्हणूनि म्हणे मेघनीळ । कीं ज्ञान असोनिही खळ । हतज्ञान ते जाले. ॥ ८३९ ॥ कीं अन्यदेवतांच्या कामना । गोड लागल्या ज्याच्या मना । त्या त्या कार्मी त्यांच्या ज्ञाना । हरुनि नेलें. ॥ ८४० ॥ त्या देवतांचें भजन । त्या भजनाचें विधिविधान । कळों लागलें तेंचि ज्ञान । सार सर्व विधाचें मानिती. ॥ ८४१ ॥ नियम जे जे ज्या ज्या भजनीं । फळप्रद ते ते मानूनी । उक्त प्रकारें अनुष्ठूनी । भजती अन्य देवतांतें. ॥ ८४२ ॥ अमोनिही ज्ञान । जाले कैसे हतज्ञान । तरी ते ऐसें म्हणूनि समाधान । केलें जरी. ॥ ८४३ ॥ तरी तुरलीच शंका कांहीं । कीं मोक्षासमान फळ नाही । आणि ऐसा मोक्ष तोही । न दे कोणी विना मुकुंद. ॥ ८४४ ॥ वेद वेदांत वाखाणिती । ते तों हे गोष्टी जाणती । ऐसें असोनी बुद्धि नेणती । कैसी जाली म्हणावी. ॥ ८४५ ॥ ऐसंही असोनी ज्ञान । कैसं जालें हतज्ञान । तरी ऐसें म्हणूनि समाधान । चतुर्थचरणीं करितसे. ॥ ८४६ ॥

चतुर्थ चरण—‘प्रकृत्या नियताः स्वया ।’

अग्रा ! ज्याची जे नैसर्गिक मती । ती त्याची म्हणावी स्वप्रकृती । कीं सोडितांही न सुटती । सहज स्वभाव. ॥ ८४७ ॥ धुतां वस्त्रांचा मळ सुटे । परी बिबव्याचा डाग न फिटे । तैसा नैसर्गिक स्वभाव न सुटे । सज्जास सत्संगें करुनिही. ॥ ८४८ ॥ ऐशिया नैसर्गिका मती । त्या म्हणाव्या स्वप्रकृती । कीं आत्मा बाटे अहंकृती । ते त्या रंगें रंगले अत्यंत. ॥ ८४९ ॥ जो ज्याचा स्वभाव । त्यास तो मी म्हणोन बाटे भाव । यालागीं म्हणे देवाधिदेव । ‘प्र-कृत्या नियताः स्वया’ म्हणोनी ॥ ८५० ॥ कीं जे नैसर्गिक मती । ते त्याची स्वप्रकृती । ज्या प्रकृतीनें नियोजिले असती । सकामभजनीं इतर दे-

बांच्या. ॥ ८५१ ॥ त्या देवतांचे नियम । नाना ऋते उद्यापने संभ्रम । करितां
गोड वाटती परम । बळे नैसर्गिक स्वभावाच्या. ॥ ८५२ ॥ कामचि वाटे
पुरुषार्थ । मोक्षप्रसंग म्हणती व्यर्थ । कीं विषयभोगाचे पदार्थ । मोक्षांत कैचे !
॥ ८५३ ॥ कोणी म्हणती मोक्ष । एक शुभ पावला दक्ष । 'शुको मुक्तः'
म्हणोनि प्रत्यक्ष । प्रमाण दाविती येविषयी. ॥ ८५४ ॥ अरे! शुभचि जाळा
मुक्त । तरी जनक काय अमुक्त । वेदांत वाचूनि क्षुद्र देवतासक्त । गोष्टी
ऐशा बोलती. ॥ ८५५ ॥ प्रारब्ध जनकाचे विचित्र । शुभ प्रारब्धदेह मात्र ।
म्हणोनि बोले कोठे शास्त्र । 'शुको मुक्तः' म्हणोनी. ॥ ८५६ ॥ घड
कापिला केळाचा । निष्कळ वृक्ष कदलीचा । भोग सरोनि तैसा शुकाचा ।
देह उरला मक्तीकारणें. ॥ ८५७ ॥ मुक्त जनकही देही विदेही । परी
सुखदुःख भोगी देही । मुक्त होऊनि कांहीं । जीवदशेतें जो स्वर्ग. ॥ ८५८ ॥
पूर्वी बोलिला हा विचार । याच टीकेत वारंवार । एवं 'शुको मुक्तः'
याचा प्रकार । ऐसा ते काय जाणती ! ॥ ८५९ ॥ कोणी म्हणती वेद ।
उगाच बोलतो अर्थवाद । वेदांतवाचा वाच्य परी अभेद । कैचा कोणी
देखिला ! ॥ ८६० ॥ स्वभाव नैसर्गिक ऐसे । मुक्तिपदास ते भजती कैसे ? ।
शास्त्रे वाचूनिही न दिसे । विष्णुभजन मुग्यत्वे. ॥ ८६१ ॥ बाईळ वाटे
गोड । तो सासूचें पुस्वी कोड । मुक्तीची नलगे ते झोड । कां भजती मातें
मुकुंदातें ? ॥ ८६२ ॥ एवं शास्त्रे दिलें ज्ञान । परी कामें केलें हतज्ञान । या
श्लोकी समाधान । हें करी. ॥ ८६३ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले
उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुज्ञ लोक । परिसोत आधी. ॥ ८६४ ॥ शास्त्र-
ज्ञही जाले मूढ । कां म्हणोनि हे शंका मूढ । ते हरुनि केलें उद । समाधान
आम्हां अर्जुनादिकांचें. ॥ ८६५ ॥ तों आणीक उठली शंका । कीं या
जगदात्मया शेषपर्यंका । इतर देवता श्रीवत्सांका । कां वेगळ्या वाटती.
॥ ८६६ ॥ आणि कोण्या एका प्रसंगें । जरी वेगळीं मानिलीं आपलीं अंगें ।
तरी सर्वां जनांतें या श्रीरंगें । कां स्वभजनीच योजूं नये ? ॥ ८६७ ॥ ऐसें संदे-
हाचें स्थळ । जाणोनियां नवमेघनीळ । समाधान याचें प्रांजळ । करीतसे
आतां या श्लोकी. ॥ ८६८ ॥

यो यो यां यां तनुं भक्तः भज्यार्चिनुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥

अगा! देवतांतरे । माझीच सर्वही शरीरे । परी ज्या तन्तें जो आदरें । भक्त

होऊनि पूजं इच्छितो. ॥ ८१९ ॥ त्या त्यास श्रद्धा अचळ । त्या त्या तनूच्या
ठायीं केवळ । तेचि देतो मी जगन्मंगल । अगा अर्जुना ! ॥ ८७० ॥ कीं
कल्पवृक्षस्वभाव । मी स्वयें देवाधिदेव । जो सहुद्धि मागेळ मानव । त्यातेंचि
देतो. ॥ ८७१ ॥ जे ऐसें न प्रार्थिता । जरी मी वर्तवीत असतो त्यांच्या मती ।
तरी विषमफलप्राप्ति कां होती । सर्वा जनां ? ॥ ८७२ ॥ विषमफळे तो दि-
सती । एक दरिद्री एक भूपती । जरी कर्मी मी प्रेरित असतो जगत्पती ।
तरी हे विषमता लागतीच मजलाही. ॥ ८७३ ॥ पंचमाध्यायांत मी चक्रपाणी ।
बोलिलों कीं, 'न कर्तृत्वं न कर्माणि । लोकस्य सृजति प्रभुः'
इत्यादि वाणी । कीं कर्म करविता मी नव्हे. ॥ ८७४ ॥ परि माझ्या सत्ते-
करूनी । बुद्धीद्वियें चळती म्हणोनी । तेच अचळ श्रद्धा देतो ऐसें यावरूनी ।
मी बोलतो. ॥ ८७५ ॥ कीं ज्याचा जैसा भाव । त्याचा प्रकाशक मी स्वय-
मेव । म्हणोनि ज्यास जो आवडे देव । ते श्रद्धा मीच देतो म्हणतसें. ॥ ८७६ ॥
घरे वाईट फळ । हे तो प्रारब्धाचेच खेळ । त्याची श्रद्धा अचळ । त्या प्रसंगें
ते होते. ॥ ८७७ ॥ काहीं होतां कल्याण । त्या भजनाचा मार्ग सफळ
गुण । वाईट होतां आपण । काहीं चुरळ तें स्मरे. ॥ ८७८ ॥ दोहितां
दुभर्ते लास हाणे । तें त्या देवें केले हेंचि जाणे । आतां धरूं अन्नसूट म्हणे ।
त्याच्या वारी आणि नवरात्री. ॥ ८७९ ॥ तो त्याच्या नांवें करी नवस । परि
मीच तेथें असें जगन्निवास । प्रारब्ध त्याचें फळतां त्यास । देवपणं मी कां न
दाखवूं. ॥ ८८० ॥ जे वारी तो चुके भक्त । दूध दिसे आरक्त । अहो ! पहा
दुधाचें रक्त । देवें केले तो म्हणे. ॥ ८८१ ॥ देव वाटे हा खरा । आतां
नळगे म्हणे देव दुसरा । शरण मी महिषासुरा । जो सद्यः प्रचीत दावितो.
॥ ८८२ ॥ तो तो श्रद्धा अचळ । ते अवघे माझेच खेळ । त्याच्या प्रारब्धाचें
त्यास फळ । देऊनि वाढवी ते श्रद्धा. ॥ ८८३ ॥ कीं तेंचि दुभर्ते मरों वैसे
जयीं । लोळें त्याच देवतेचे पायीं । न वांचे तरी त्याचे ठायीं । अभक्ति न धरी
म्हणे कपाळ. ॥ ८८४ ॥ प्रतीति येतां काहीं । तेथून मन विटत नाही । मी
अचळ श्रद्धा देतो तेही । इत्यादि रीती. ॥ ८८५ ॥ एवं देवतांतरे । तींही
अगा ! माझीच शरीरे । आणि जें जयाच्या अंगीं वारें । तेंचि अचळ मी
करितों. ॥ ८८६ ॥ तेंचि त्यास वाटे परम । मी बुद्धिभेद न करी सम ।
त्यातें मुरडितां मी विषम । होतो म्हणोनि हें न करी. ॥ ८८७ ॥ परि त्या

रूपें भजन । माझे आणि फलप्रदान । मीच करितों ऐसें कमलनयन । बोल-
तसे या श्लोकी. ॥ ८८८ ॥

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हितान् ॥ २२ ॥

त्या देवतांचा भक्त । त्या भाश्याच रूपी जो वासक्त । तो ते श्रद्धेकरुनि
युक्त । जे मीच अचळ करितों बोलिलों. ॥ ८८९ ॥ त्या श्रद्धेकरुनि तो ।
आराधन त्याचें करितो । आणि त्यापासुनि फळ पावतो । तेंही मीच देतसें.
॥ ८९० ॥ कृष्णसंग अपेक्षित । म्हणुनि देवी कात्यायनीचें व्रत । गोपी क-
रिती अत्यंत । श्रद्धेकरुनी. ॥ ८९१ ॥ शेवटीं यावया वर । शुद्ध सत्त्वोपाधि
सर्वेश्वर । आपण येऊनि हा विचार । स्पष्ट तेव्हां दाखवी. ॥ ८९२ ॥ कीं
करितां देवताभजन । फलप्रद मीच भवभजन । म्हणुनि वर दे जगज्जीवन ।
आपण स्वयें गोपीतें. ॥ ८९३ ॥ परि मागुती अत्यंत । त्यातें विरहदुःख दे
भगवंत । कीं अन्यरूपी मी अनंत । नश्वर फळेंचि देतसें. ॥ ८९४ ॥ या
कारणें भगवंत । मी पूज्य फलप्रद ऐसें येथपर्यंत । तत्त्व बोलोनि तें फळ अंतवंत ।
म्हणुनि म्हणतो आतां या श्लोकी. ॥ ८९५ ॥

अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

देवान्देवयजो यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥ २३ ॥

अन्यदेवतारूपें मातें । जे भजती तयातें । मीच देतसें फळातें । सकळ-
फलदाता सर्वेश्वर. ॥ ८९६ ॥ परि तें फळ अंतवंत । त्यास होतें नाशवंत ।
कीं विष्णुरूपेंचि मी भगवंत । नित्य फळ मोक्ष देतसें. ॥ ८९७ ॥ अगा ! ते
अल्पबुद्धी । कीं ज्यांपासुनि न घडे मोक्षसिद्धी । कार्म्यफळाची तेही
समृद्धी । जे न करिती भजती ते तयातें. ॥ ८९८ ॥ माझेच ते रूपभेद ।
श्रेष्ठत्वेही वर्णिते वेद । परि त्यास भजतां संसारखेद । न तुटे कधीं. ॥ ८९९ ॥
कीं एकाच पुरुषाचा देह । कर चरण नेत्र कर्ण निःसंदेह । परि साधकें
त्याचा धरावा स्नेह । साधे स्वकार्य ज्या जगें. ॥ ९०० ॥ जें घडावें
कर्तेकरुनी । तो गुडघा करील म्हणोनी । राहें गुडघाच धरुनी ।
तरि हस्तसाध्य कार्य केंवि घडे ? ॥ ९०१ ॥ या लागीं अल्पबुद्धी । कीं सत्त्वो-
पाधि भजनें सत्त्वशुद्धी । रजतमाचीच होते वृद्धी । रजतमप्रधाना जो भजे;
॥ ९०२ ॥ आत्मत्वे मीच सारा । मीच गुणत्रयाचा पसारा । परि मीच ना-
शितों दुःखसंसार । स्वसत्त्वोपाधीकरुनी. ॥ ९०३ ॥ श्लोखंदाचीच वेदी ।

लोखंडावेंच शख तोडी । अल्पबुद्धि ते न धरी आवडी । मुक्तिप्रदा माझ्या
सत्त्वरूपाची. ॥ ९०४ ॥ मीचि स्वयें निर्गुण । आणि जरी मीच त्रिगुण ।
परि मुक्ति देणें हें समर्थपण । शुद्ध सत्त्वी. ॥ ९०५ ॥ एकचि असता
गुण । तरि समान असतें समर्थपण । भेद नसोनिही विलक्षण । सामर्थ्ये जाळी
गुणत्रयांची. ॥ ९०६ ॥ मीच जाळों सर्व देव । मीच जाळों देवाधिदेव ।
परि ज्या रूपीं ज्याचा भाव । तो तदनुरूप फळ पावे. ॥ ९०७ ॥ म्हणूनि
ज्या देवातें यजिती । ते त्याचि देवातें पावती । मद्रक्तही मजप्रती येती । तैसेच.
॥ ९०८ ॥ मीच स्वयें देव । आणि मीच स्वयें देवाधिदेव । द्विविध गति ही
स्वयमेव । मीच असें. ॥ ९०९ ॥ देवास पावोनि पुनरावृत्ती । मातें पावती ते
न परतती । पाहतां दोन्ही गती । मागुती मीच असें. ॥ ९१० ॥ परंतु ना-
शवंत । ते देव ते लोक पावती अंत । मी अनंत प्राप्तीहीं अनंत । माझी
अगा । ॥ ९११ ॥ या लागीं अंतवंत । फळ त्यांस कीं अत्यंत । अल्पबुद्धि कीं
जो मी अनंत । त्या मातेंचि ते न भजती. ॥ ९१२ ॥ आतां यानंतर श्लोक ।
तो कां बोलें उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुबल्लोक । परिसोत आधीं. ॥ ९१३ ॥
इतर देवतातें भजती । ते मूढ अल्पमती । कीं अंतवंत फलें पावती । हें पूर्व-
श्लोकीं बोलिला. ॥ ९१४ ॥ कीं आपण अनंत । फळ देतो त्यासही नसे
अंत । इत्यादि पूर्वश्लोकपर्यंत । सिद्ध जालें. ॥ ९१५ ॥ कितीएकांस एथें
संदेह । कीं देवासारखा यासही देह । देह तेंथें समूह । गुणत्रयाचः. ॥ ९१६ ॥
कीं तमोगुणावांचूनी । आकार न दिसे लोचनीं । आणि इंद्रियें रजोगुण म्ह-
णोनी । रजोगुणग्राह्यावही दिसतें. ॥ ९१७ ॥ जेव्हा हा देह पावला । इतर
देवांसमान जाला । श्रेष्ठ देवांहुनि याला । कोण्या गुणें मानावें? ॥ ९१८ ॥
आतां ईश्वर जो श्रेष्ठ अत्यंत । त्याचे अवतार खेच्छाकल्पित । ऐसें म्हणावें तरी
निश्चित । त्रिगुणही तोचि कल्पितो. ॥ ९१९ ॥ एवं जो देह पावला । तो
सर्वासमान जाला । योर तोच कीं जाला । देह नसे असे निराकार. ॥ ९२० ॥
ऐसें संदेहाचें स्थळ । ऐशा गोष्टी बोलती खळ । हा पूर्वपक्षही मेघनीळ ।
हरितो आतां या श्लोकें. ॥ ९२१ ॥

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानंतो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

मी जो अव्यक्त निराकार । तो व्यक्ति पावलों म्हणजे पावलों शरीर ।
म्हणूनि जे बुद्धिहीन, नर । ते मज ऐसें मानिती. ॥ ९२२ ॥ इतकाच पूर्वा-

धाँचा अर्थ । परि आकार पावला हें तों यथार्थ । ऐसें बोलती त्यांतें व्यर्थ ।
 बुद्धिहीन कां म्हणावें ? ॥ ९२३ ॥ व्यक्ती नाही पावला । तरी कोण ऐसें बो-
 लिता । बदन बाणी नसे ज्याला । तो कैसा मीता हे उपदेशितो ? ॥ ९२४ ॥
 आतां कर्मानुबद्धजीव । त्यासारिखा नव्हे हा देहभाव । अर्थ ऐसा करावा तरी
 देव । तैसेंचि बोलता. ॥ ९२५ ॥ कीं जीवासारिखी व्यक्ति पावला । बुद्धि-
 हीन ऐसें म्हणती मला । ऐसें श्रीकृष्ण असता बोलिला । तरी घडता अर्थ
 ऐसाही. ॥ ९२६ ॥ मी अव्यक्त त्या मला । अबुद्धि म्हणती व्यक्ति पावला ।
 श्रीकृष्ण ये रीती बदला । अर्थ याचा तो नव्हे. ॥ ९२७ ॥ आतां व्यक्ति
 पावला तें असत्य । तरी जीवांचे देह काय सत्य । ते कर्म देह पावले अगत्य ।
 हा लीलाविग्रह पावला. ॥ ९२८ ॥ अव्यक्त पावला व्यक्तीतें । काय दोष या
 गोष्टीतें । अबुद्धि म्हणोनी भगवंतें । ते कां निंदिले ? ॥ ९२९ ॥ आपला प्र-
 भाव नेणती । आणि व्यक्ति पावला ऐसें म्हणती । उत्तरार्धावरोनी ये रीती ।
 जरी अर्थ याचा बोलावा. ॥ ९३० ॥ कीं जे नेणती प्रभाव । त्यांचे दृष्टी
 प्राकृत मानव । तरी मानव भलता देहभाव । पावलाच असे. ॥ ९३१ ॥ हा
 परमात्मा ऐसें नेणती । आणि मनुष्य साधारण ऐसें म्हणती । या दोषासि नसे
 गणती । गान्धारणें काय याच गोष्टीचें. ॥ ९३२ ॥ कीं अव्यक्ता मला । अ-
 बुद्धि म्हणती व्यक्ति पावला । हा परमेश्वर असें कळेना ज्याला । ते व्यक्ति
 पावला म्हणती हेंही घडेना. ॥ ९३३ ॥ व्यक्ति पावला अर्जुन, । व्यक्ति पा-
 वला धर्मनंदन, । व्यक्ति पावला दुर्योधन । ऐसें कोणी न म्हणती. ॥ ९३४ ॥
 ज्याच्या दृष्टीस माधव । दिसे प्राकृत मानव । ते हा कृष्ण एक यादव । इत-
 केंचि म्हणती. ॥ ९३५ ॥ व्यक्ति पावला वसुदेव । हेंही कोणी न म्हणती
 मानव । ते व्यक्ति पावला वासुदेव । कां म्हणती ? ॥ ९३६ ॥ या कारणें भ-
 लतसा । अर्थ करितां अनर्थ ऐसा । आतां अर्थ बोलावा कैसा । तो आयका
 ओले हो ! ॥ ९३७ ॥ व्यक्ति पावती जीव । व्यक्तिच पावतो देव । भस्मादि-
 रूपें देवदेव । जो अवतरतो प्रतियुगी, ॥ ९३८ ॥ द्विविध देहही असत्य ।
 ज्या प्रकाशें प्रकाशती तो सत्य । प्रत्यक्षी अगत्य । परप्रकाश्य मिथ्या मानावें.
 ॥ ९३९ ॥ तंतु सत्य मिथ्या पट । माती सत्य मिथ्या घट । तंतु माती याकडें
 पाहतां निपट । पट घट धुंडितां न सांपडे. ॥ ९४० ॥ तंतु असोनि काळ
 नेणे । परि पासोडी म्हणोनि जाणे । तैसा देह सत्य म्हणे । जीव अज्ञानें क-
 रूनी. ॥ ९४१ ॥ शुद्धसत्त्व विद्यामय । मत्स्यकूर्मादि अवतार ऐसा निर्णय ।
 देह दिसोनिही त्या सर्वां निश्चय । चित्सत्वरूपें आत्माचि म्हणूनि. ॥ ९४२ ॥

जीवांचे कर्मज देह लेही । देह न वाटती ज्यास कांहीं । त्यास अवतारी दे-
हाची भावनाही । नसे हें म्हणावेंचि लागेना. ॥ ९४६ ॥ एवं मत्स्यादिअव-
तार । हे देह ऐसें नेणे ईश्वर । अज्ञानें जीव पामर । देह म्हणुनि देहातें जाणती.
॥ ९४७ ॥ जे देह म्हणुनि जाणती । तेचि म्हणावे कीं देहातें पावती । देह
म्हणोनि नेणे तो कोणे रीती । देहातें पावला म्हणावा. ॥ ९४८ ॥ जो हार
म्हणोनि जाणे । तो काय त्यास सर्प म्हणे । सर्पत्व ज्याच्या दृष्टीस जाणे । ते
आपणपुत्रम त्यातें मानिती. ॥ ९४९ ॥ हारास सर्पत्वे नयन । देखती तेचि
दृष्टिहीन । हारचि देखे तो स्वसमान । ते मानिती. ॥ ९५० ॥ तैसे बुद्धिहीन
नर । सत्य जाणोनि पावले शरीर । तैसेच मत्स्यादि अवतार । मी देह पावलों
ते म्हणती. ॥ ९५१ ॥ जे समयीं कृष्णावतार । त्याकाळीं जे पामर नर । ते
ऐसें म्हणुनि सर्वेश्वर । न निर्दी तयातें. ॥ ९५२ ॥ जे कृष्ण मनुष्य ऐसें
जाणती । ते हा अव्यक्त व्यक्ति पावला म्हणती । व्यक्ति पावोनी सर्व असती ।
तैसाच कृष्ण वाटे तयातें. ॥ ९५३ ॥ एवं जे दुष्कृती हीं शास्त्रें पाहती ।
तेथें सर्वां देवांसही श्रुती । ब्रह्मभावे थोर म्हणती । व्यक्ति चतुर्मुखादिक त्या-
चिया. ॥ ९५४ ॥ त्यांत ज्याचे नानावतार । तोही क्षीराब्धिकन्येचा वर ।
देह धरितो तेव्हां ब्रह्मादि सुर । तैसाच हा. ॥ ९५५ ॥ आणि आपणास देह
जैसे । त्याच वाटती मजही तैसे । वाटत असतील म्हणुनि ऐसें । मी व्यक्तीतें
पावलों ते म्हणती. ॥ ९५६ ॥ इंद्रादिकांचें शरीर । तैसे माझे अवतार । मा-
नुनि बुद्धिहीन नर । भजती इतर देवतातें. ॥ ९५७ ॥ म्हणती जें निराकार ।
तेचि सर्वांत थोर । तो विष्णु म्हणावा तरी अवतार । व्यक्ति नाना तो पावतो.
॥ ९५८ ॥ व्यक्ति पावतो म्हणती । त्यांस अबुद्धि म्हणे श्रीपती । कीं माझी
देहप्राप्ति ते पाहती । आपणासमान. ॥ ९५९ ॥ सत्य वाटे शरीर । तरी श-
रीर पावलों म्हणे नर । तैसे मी पावलों आकार । ऐसें मानिती. ॥ ९६० ॥
आणि अवलंबुनि सर्वज्ञपण । म्हणती आकार तितुका त्रिगुण । द्रव्यशक्ति
तमोगुण । तीवीण खूण शुद्धसत्त्वी न दिसे आकृतीची ? ॥ ९६१ ॥ हे शुद्ध-
सत्त्वाची कल्पना । अवतारमूर्ति नाना । ऐसें बोलता त्रिगुणरचना । काय क-
ल्पना त्याची न म्हणावी. ॥ ९६२ ॥ एवं च जैसी त्रिगुणरचना । तैसीच
अवतारशरीरकल्पना । ऐसें साधुनि नाना । कुयुक्ति बोलती. ॥ ९६३ ॥ पूर्वप-
क्षसीमा येथवरी । सिद्धांत त्याचा याउपरी । पूर्वपक्ष हरुनि श्रीहरी । बोलतो
उत्तरार्धे श्लोकाचिया. ॥ ९६४ ॥

उत्तरार्ध—परंभावमजानंतो ममाव्ययमनुत्तमम् ।

माझा परमभाव । जो अत्यंत थोर प्रभाव । अवघा हुरि ऐसें वैभव । ते नेणती. ॥ ९६२ ॥ अव्यय म्हणजे ज्यास नाश नसे । अनुत्तम म्हणजे उत्तम ज्यापरीस न दिसे । ऐसा प्रभाव माझा समरसे । अवतारव्यक्तिरूपें करूनी. ॥ ९६३ ॥ ऐसा माझा परंभाव । म्हणजे थोर प्रभाव । जो अविद्या नासोनि जीव । ब्रह्मचि करी. ॥ ९६४ ॥ ते त्या प्रभावातें नेणती । त्रिगुण व्यक्ति पावला म्हणती । त्रिगुण कल्पनेसमान गणिती । दिव्य अवतार व्यक्ति शक्तिचा. ॥ ९६५ ॥ प्रभाव नेणती म्हणे । यांत सुद्ध याचें समाधान जाणे । कीं निदेंनेचि तोंड त्याचें घाणे । प्रभाव विष्णुव्यक्तीचा नेणतां. ॥ ९६६ ॥ कीं त्रिगुण ही ईश्वरकल्पना । आणि कल्पनाच अवतार नाना । महिमा नेणोनि हा तनाना । ते करिती. ॥ ९६७ ॥ कीं कल्पनाच जीवांची अविद्या । आणि कल्पनाच अविद्यानाशिनी विद्या । भवरोगा आणि भवरोगवैद्या । सम मानिती प्रभाव न कळोनी. ॥ ९६८ ॥ कल्पनाच दुःख । आणि कल्पनाच दुःखनाशक सुख । दोन्ही सम म्हणती मूर्ख । महिमा ऐसा न कळोनी. ॥ ९६९ ॥ करिपली त्रिगुणसृष्टी । कीं हे सत्य वाटावी जीवदृष्टी । काहीं सुखी काहीं कष्टी । कर्मानुरूप होती ते जीव. ॥ ९७० ॥ जीवदृष्टी अनुसरोनी । हे सृष्टि कल्पिली म्हणोनी । अहंकार भूतें इंद्रियें होऊनी । त्रिगुण मोहिती जीवातें. ॥ ९७१ ॥ त्रिगुणें जीव मोहती । त्रिविध कर्म आचरती । त्रिविध गति पावती । अनादि गुणप्रवाह हा ऐसा. ॥ ९७२ ॥ हे अनादि माया । तिच्या पोटी कल्पना या । ते शुद्धसत्त्वरूपिणी गुणत्रया । जीवांकारणें कल्पिती. ॥ ९७३ ॥ तिचींच रूपें दोनी । आपण ब्रह्म म्हणोनी । असे अखंडानंदानुभवे करूनी ; तो ईश्वरोपाधि सर्वसाक्षी सर्वज्ञ. ॥ ९७४ ॥ परंतु तीस सत्ता नसे । ब्रह्मीच ईश्वरत्व दिसे । आपणास आपण अनुभवीतसे । माये करूनि म्हणावें. ॥ ९७५ ॥ काष्ठादियोगें अग्नि दिसे । मायायोगें ब्रह्म उल्लसे । एवं च ईश्वरत्व ब्रह्मी असे । परंतु मायायोगें करूनी. ॥ ९७६ ॥ ते सृष्टि स्थिति संहार । ब्रह्मी प्रवेशे प्रलयांतर । तेव्हा योगनिद्रा करी ईश्वर । वेद ऐसें बोलती. ॥ ९७७ ॥ प्रतिदिनीं असत्य पाणी । निघे असे प्रवेशे किरणी । तैसी माया निघे असे प्रवेशे निर्गुणी । अनादि मायाप्रवाह ये रीतीचा. ॥ ९७८ ॥ जरी नाशतेंचि निर्गुण । तरी मोडता प्रवाह न होते गुण । याळागीं सृष्टि कल्पूनि आपण । सम सदय

सगुण नव्हे विषय निर्दय. ॥ ९७९ ॥ हे मायाकल्पना समूळ । परी आपण
 जस हा अनुभव केवळ । ज्या मायेकरुनी ते निखळ । शुद्ध माया म्हणावी.
 ॥ ९८० ॥ जेथूनि उठे कल्पना । ते हे त्रिगुणसृष्टिरचना । तेथें संकल्प ऐसा
 कीं हें विश्व नाना । जीव कर्मफळ भोगावया. ॥ ९८१ ॥ अविद्याबंधप्रवाह
 जैसा । अनादि विद्याप्रवाहही तैसा । कळे विचार ज्यास ऐसा । ते अवतार
 त्रिगुण कां म्हणती ? ॥ ९८२ ॥ जीवास मोह करीती । म्हणूनि त्रिगुण क-
 ल्पिले ये रीती । ते त्रिगुणचि होती । पंचभूते आणि इंद्रिये अहंकार. ॥ ९८३ ॥
 त्यांत कल्पिला सत्त्वगुण । सहज त्याचें निर्मळपण । परि रज तम सहज आ-
 पण । मलिन तत्संगें मलिन सत्त्वही. ॥ ९८४ ॥ ईश्वरें त्या सत्त्वाचें करावें
 शुद्ध । तेव्हां ब्रह्मविद्येनें होय प्रबुद्ध । कल्पुनियां संकल्पें प्रसिद्ध । केले अव-
 तार आपले. ॥ ९८५ ॥ कल्पनाच जरी अवतार । तो न म्हणवे त्रिगुणविकार ।
 प्रभाव अव्यय अनुत्तम याचा विचार । तो ऐसा नेणती. ॥ ९८६ ॥ जे म्ह-
 णती हरी । मर्यादा व्यक्ति पावला तरी । देवांस त्यास समता सरी । देह
 साम्यें करुनी. ॥ ९८७ ॥ जोचि मी निराकार । तोचि मी साकार । सोनें
 आणि अलंकार । कोण वेगळे म्हणों शके ? ॥ ९८८ ॥ ऐसीच सर्वही सृष्टी ।
 परि कल्पिली लक्षूनि जीवदृष्टी । ते देह साच मानूनि कष्टी । होती पाश्र्चती
 देह ऐसें. ॥ ९८९ ॥ व्यक्ति पावले म्हणावें त्याला । तैसें न म्हणवे अर्जुना !
 मला । आणि व्यक्ति पावला । अबुद्धि बुद्धिहीन ऐसें म्हणती. ॥ ९९० ॥ थोर
 मानूनि निराकार । उपेक्षिती माझे आकार । दिव्य माझे जे अवतार । ते त्रि-
 गुण पांचभौतिक मानिती. ॥ ९९१ ॥ श्लोकार्थ ऐसा सिद्ध जाला । तो प्रश्ना-
 वकाश येथें देखिला । कीं अवतार दिव्यत्वे ऐसें जनाला । कां न कळे ?
 ॥ ९९२ ॥ जें गुणत्रयावेगळे । अवतार सर्वाहूनि आगळे । त्या सर्वांचे देखती
 डोळे । आणि कां न कळे हा महिमा ? ॥ ९९३ ॥ या प्रश्नाचें हें स्थळ ।
 जों अर्जुन पुसे तो प्रांजळ । स्वयें आपण घननाळ । बोलतो या श्लोकी. ॥ ९९४ ॥

माहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

सूटोऽयं नाभिजानाति लोको नामजमव्ययम् ॥ २५ ॥

ज्या सामर्थ्यें मी जमीं वसें । तैसाच अवताररूपी असें । परी जनदृष्टी
 प्रगट न दिसें । हाकळें योगमायेकरुनी. ॥ ९९५ ॥ ज्या शुक्तिरचनेनें
 जग । मी निर्मितों. तो म्हणावा योग । त्या योगमायेकरुनि सोंग । अवतारांचें
 दाकितां. ॥ ९९६ ॥ अविद्यासृष्टि कल्पिली । ती त्रिगुणसृष्टि योगशब्दें बोलिली ।

तो योग करूनि शुद्धसत्त्वं उरली । ते योगमाया ॥ ९९७ ॥ ते योगमायें-
करूनी । मी वेदित म्हणोनी । दिसें अवताररूपें नयनीं । परी नव्हें प्रगट
सर्वते ॥ ९९८ ॥ आतां म्हणसी अर्जुना ! । कीं सूर्य उगवला झांकेना ।
तरी प्रगट परि दिसेना । डोळ्यां दिवांधाचिया ॥ ९९९ ॥ तैसा अविद्येंकरूनी ।
लोक ■ मूढ होऊनी । मज देखोनीही नयनीं । हा अज अव्यय म्हणोनी न
जाणे ॥ १००० ॥ अज म्हणजे जन्मरहित । अव्यय म्हणजे नाशवर्जित ।
ऐसियास मज मूढ अव्यंत । म्हणसी उपजतो नाशतो ॥ १००१ ॥ मी अज
मी अव्यय परम । त्या मज मानिती आपणासम । नेणती कीं हा पुरुषोत्तम ।
अज अव्यय अनंतशक्ती ॥ १००२ ॥ हें न जाणायाचें मूळ । अविद्या त्रि-
गुण ओंगळ । आणि आपण सर्वज्ञ केवळ । विद्याशक्ति शुद्धसत्त्वं करोनी ।
॥ १००३ ॥ तो त्रिगुणोपाधि जीवसमुदाय । जरी पुण्यें अगण्यें निष्पाप होय ।
आणि शास्त्रदृष्टी दृढ धरी माझे पाय । तरी ज्ञानदृष्टी ओळखे मजलागीं ।
॥ १००४ ॥ ऐसें अध्यापयेंत । आतां बोलेल भगवंत । त्यांत आपण सर्वज्ञ
जीव आंत । आधीं बोलतो या श्लोकीं ॥ १००५ ॥

वेदाहं समसीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

जी होऊनि गेलीं तीं हीं सारीं । आणि आहेत भूतें ज्या ज्या प्रकारीं ।
आणि पुढें जीं भूतें होणारीं । हीं सर्व मी जाणें ॥ १००६ ॥ पंचभूतांश
मिळती । त्या देहास भूतें म्हणती । ब्रह्मयाच्या शरीराची गणती । यांत कीं-
ब्रह्मादि स्तंबवरी भूतेंचि ॥ १००७ ॥ ब्रह्मांड ब्रह्मयाची मूर्ती । चतुर्मुख त्या
मूर्तीपुढील भोगमूर्ती । आवरणरूपें ब्रह्मांडाहि वरती । भूतें तींही भूतें म्हणावीं ।
॥ १००८ ॥ भूत भविष्य वर्तमान भूतें । जाणतो म्हणतां भगवंतें । बोलिलीं
ब्रह्मांडें अनंतें । भूतशब्देकरूनी ॥ १००९ ॥ ऐमा स्वयें सर्वज्ञ । परि मज
नेणती जीव अज्ञ । तेहि होती अभिज्ञ । बहुपुण्यें मातें जे भजती ॥ १०१० ॥
हें पुढें बोलेल निवडूनी । परि या चतुर्थचरणापासूनी । मज नेणती अविद्यें-
करूनी । ऐसें पुढिल्या श्लोकवरी बोलतो ॥ १०११ ॥ 'मां तु वेद न
कश्चन' । म्हणजे ते तो मज नेणती कोणही जन । कां म्हणसी तरी आंत
मज । त्रिगुणभ्रमें म्हणतसे या श्लोकीं ॥ १०१२ ॥

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत ।

सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यांति परंतप ॥ २७ ॥

गोडां विषयांवरी प्रीति । वाइटांवरी अप्रीति । इच्छा आणि द्वेष म्हणती । याच दोही गोष्टीतें. ॥ १०१३ ॥ या इच्छाद्वेषापासूनी । जीं द्वंद्वें उपजली तिहीं-करूनी । मोह जाला म्हणोनी । या त्रिगुणीं वाढविला संसार. ॥ १०१४ ॥ कीं जेव्हां जीवोपाधि प्रगटती । त्यास एक सृष्टिकाळ म्हणती । किंवा नवा देह धरूनी उपजती । तोहि सृष्टिकाळ. ॥ १०१५ ॥ एवं जेव्हां जसे जन्मती । तेव्हां संमोह पावती । कीं देह जड तो आपण मानिती । पूर्विल्या द्वंद्वमोहें-करूनी. ॥ १०१६ ॥ दों दों गोष्टींचें जोडें । द्वंद्व नाम त्यातें घडे । त्यांत एक आवडे एक नावडे । मानापमान लाभहानि इत्यादि. ॥ १०१७ ॥ एक आवडे एक नावडे । तदर्थ कर्म करणें घडे । त्या कर्मकरूनि जोडे । देहांतर सुखदुःखभोग. ॥ १०१८ ॥ तेथें अत्यंत जो मोह । तो म्हणावा संमोह । आपण कोण हा संदेह । ते जाणती मज काय. ॥ १०१९ ॥ आपणास आपण नेणे । तो भ्रांत मज काय जाणे ? । ज्यास आपला बोध बाणे । तोच जाणे मजलागीं. ॥ १०२० ॥ पूर्वश्लोकीं मी सर्व जाणें । आणि मज ऐसिया कोण्हीच नेणे । म्हणतां नेणती ज्यांस म्हणे । ते ऐसे वर्णिले. ॥ १०२१ ॥ एवं विद्योपाधि आपण सर्यज्ञ । आणि अविद्योपाधि जीव वर्णिले अज्ञ । आतां स्वभजनें होती अभिज्ञ । ते ऐसे म्हणूनी वर्णील. ॥ १०२२ ॥ ते कैसे हो-उनी । कोणे रीतीकरूनी । भजता तरी ऐसें म्हणोनी । बोलतसे या श्लोकीं. ॥ १०२३ ॥

येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजंते मां दृढव्रताः ॥ २८ ॥

ज्या पापेंकरूनी मला । जन न भजतां वायां गेला । त्या पापाचा नाश जाला । पुण्यकर्म आचरतां. ॥ १०२४ ॥ अनेक पुण्यकर्मेंकरूनी । द्वंद्वें मन्नापमान इत्यादि त्यांपासूनी । सुटोनि दृढव्रत होउनी । भजती मातें. ॥ १०२५ ॥ जे परमदुष्कृती । ते आपणातें न भजती । म्हणूनी मागें बोलिला श्रीपती । कीं पाप तेथें भजन आपलें घडेना. ॥ १०२६ ॥ येथें चतुर्मुखाचा बाप । म्हणतो ज्याचें सकळ गेलें पाप । आणि पुण्यकर्म पुण्याचा प्रताप । वाढला मजती तेचि मातें. ॥ १०२७ ॥ ते मज भजतां अत्यंत । होउमियां दृढव्रत । द्वंद्वापासूनि सुटोनि निश्चित । मग मज भजती ऐसेही. ॥ १०२८ ॥ अनेक जन्म पुण्यकोटी । तेव्हां मज भजायाची इच्छा पोटी । भजतां भजतां शेवटीं । सुटती द्वंद्वोपासूनी. ॥ १०२९ ॥ भजतां निश्चिंत अत्यंत । होतां धरिती

दृढ व्रत । कीं भजनींच सर्वदा रत । इतर कांहीं न इच्छिती. ॥ १०३० ॥
 दृढ होतां ऐसें व्रत । होऊं लागती इंद्रातीत । जे पिऊं लागती अमृत । ते
 आविलीनिमित्त कां लाळ घोटिती ? ॥ १०३१ ॥ ते लाभ धनकामें न
 मानिती । ते हानि धनहानीनें न जाणती । ते मानें सुखी होती । दुःखी न
 होती अपमानें. ॥ १०३२ ॥ धनमानादिलाभें सुख । इत्यादि हानि करुनि
 दुःख । या निश्चयाहूनि आणिक । मोह कोणता ? ॥ १०३३ ॥ ज्यासी गोडी
 हुरिभजनीं । भजनींच लोटे दिवसरजनी । चित्त लागलें भगवद्भजनी । त्या दृढव्रतास
 कैचा हा मोह ? ॥ १०३४ ॥ पाप गेलीया मार्गे भजन । मग ते दृढव्रत होती
 पुण्यकर्म जन । मग इंद्रमोहापासूनि मोक्षन । पावोनि मातें भजती. ॥ १०३५ ॥
 श्लोकार्थ ऐसा जाला । परि पदांचा अन्वय नाही दाखिला । म्हणूनि संशय
 श्रोतगांठा । पडेल तरी पदें ही ऐसीं योजावी. ॥ १०३६ ॥ 'पुण्यकर्मणा-
 मंतगतं पापं ते' । 'दृढव्रता मां भजंते' । आधीं ऐसें वदे ते । भग-
 वद्वाणी. ॥ १०३७ ॥ 'ते तु इंद्रमोहनिर्मुक्ताः' । 'मां भजंते
 मुक्ताः' । कीं विना भजन मुक्तता । घडेलि ना. ॥ १०३८ ॥ आतां या-
 नंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुख लोक । परिसोत
 आधीं. ॥ १०३९ ॥ जे आपणास भजती । ते ऐसे निष्पाप सुकृती । म्हणूनि
 अर्जुनाप्रती । श्रीकृष्ण ऐसें बोलिला. ॥ १०४० ॥ ते दृढव्रत भक्त । इंद्रमो-
 हापासूनि मुक्त । हें आयकोनि संशययुक्त । चित्त जालें अर्जुनाचें. ॥ १०४१ ॥
 कीं यानें न भजती दुष्कृती । आणि भजती भले सुकृती । परि सकामा
 ज्यांच्या प्रकृती । ते इंद्रमोहातीत होती हें घडेना. ॥ १०४२ ॥ मार्गे वर्णिले
 चतुर्विध भक्त । त्यांत आर्त अर्थार्थी कामनायुक्त । जो कामनायुक्त तो इंद्रमो-
 हनिर्मुक्त । कोणी न होय. ॥ १०४३ ॥ विचार ऐसा असोही । सगट हे
 इंद्रमोहरहित म्हणोनी । कृष्ण बोलिला पूर्वपदैकरुनी । येथें अर्जुन शंकला.
 ॥ १०४४ ॥ तरी हें जिज्ञासुप्रकरण । याचें पूर्वी राहिलें विवरण । त्रिविधाचें
 सगट श्रेष्ठपण । 'उदाराः सर्व एवैते' म्हणोनि वर्णिलें. ॥ १०४५ ॥
 परि ते दोघे सकाम । जिज्ञासु हा अत्यंत निष्काम । ज्ञान होतांच सिद्ध आत्मा-
 राम । होणार हाही. ॥ १०४६ ॥ ते दोघे निष्काम होती । तेव्हां जिज्ञासुप-
 दवी पावती । इतर देवताभक्ताहूनि अति । श्रेष्ठ सुकृती जरी अत्यंत. ॥ १०४७ ॥
 सत्त्वज्ञानेच्छा जयाला । आत्मबोधकारणें मुकेला । जिज्ञासु म्हणावें त्याला ।
 प्रकरण हें तयाचें. ॥ १०४८ ॥ पूर्वश्लोकीं हा अर्थ । समजला नाही पार्थ ।
 म्हणूनि त्याचें जिज्ञासूपण समर्थ । स्पष्ट अर्थश्लोकें दाखवितो. ॥ १०४९ ॥

उत्तरार्धपासूनी । स्वप्नसादे तो होतसे ज्ञानी । आणि सातां प्रकारें करूनी ।
तो आपणार्ते जाणतो. ॥ १०५० ॥ ऐसें अध्यायपर्यंत । बोलिल आतां भग-
वंत । तिन्हीं प्रकारें त्या सातांत । बोलतसे श्रीभगवान् या श्लोकीं. ॥१०५१॥

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।

ते ब्रह्म तद्धिदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाश्लिष्यन् ॥ २९ ॥

अगा ! पूर्वश्लोकीं भक्त । जे वर्णिले द्वंद्वमोहनिर्मुक्त । जे आधी जिज्ञासु
बुद्धीनें युक्त । कीं सुटावें अविद्यापाशापासूनी. ॥ १०५२ ॥ ज्या अविद्यें करूनी ।
जें नश्वर जड वाटे आपण म्हणोनी । दुःख तितकें सुख मानूनी । दुःखीच
पचती. ॥ १०५३ ॥ आजन्म मानिलें सुख । तें सर्वही वाटे दुःख । जेव्हां
म्हातरपणीं मुख । देखे जरेचें. ॥ १०५४ ॥ तेव्हांही केवळ । जो सुखी
ज्याचें सुकृताचेंचि फळ । त्यासही मरणाची तळमळ । सर्वदा चुकेना.
॥ १०५५ ॥ खांदियावरी सूळ । त्यास चारिती खोबरें गूळ । सुळीं घालायाचें
स्थळ । जवळी होतसे पदोपदी. ॥ १०५६ ॥ पुण्यफळे सदा सुख । तरी न
चुके जरामरणदुःख । गर्भवासादि दुःखें आणिक । न स्मरती तरी हीं टाउकीं
सर्वासी. ॥ १०५७ ॥ एवं पाहतां जरामरण । होतें सकळ दुःखाचें स्मरण ।
कीं मरण आणि म्हातरपण । विदित असे सकळांसही. ॥ १०५८ ॥ विचार
ऐसा म्हणोनी । कृष्ण म्हणे जरामरणापासूनी । सुटावया माझा आश्रय धरूनी ।
यत्न करिती जिज्ञासु जे. ॥ १०५९ ॥ ते ब्रह्मकर्मादि सात । जाणती म्हणे
भगवंत । जाणणें म्हणजे विद्या निश्चित । अविद्यानाशें हे जाणावी. ॥१०६०॥
तेव्हां जरामरणादी । दुःखमूळ अविद्या अनादी । एवं येथें भजन उपपादी ।
अविद्या नाशकारणें. ॥ १०६१ ॥ अविद्येस विद्या संहरी । त्या ब्रह्मविद्येचा
धनी हरी । या कारणें नव्हे अविद्या दूरी । हरिभजनावांचूनी. ॥ १०६२ ॥
यां भावें म्हणे श्रीपती, । 'कीं जे सुकृती मजला भजती । त्या भजनें पावती ।
ब्रह्मविद्या. ॥ १०६३ ॥ माझा आश्रय धरोनी । माझ्या प्रसादे ज्ञान होईल
म्हणोनी । दृढनिश्चय ऐसा करोनी । करिती प्रयत्न. ॥ १०६४ ॥ उपनिष-
द्भाग ऐकती । ईश्वरभावे शुरुतें भजती । यत्न इत्यादि करिती । जिज्ञासु ब्रह्म
कळावया. ॥ १०६५ ॥ ते जाणती ब्रह्म । हें व्यतिरेकज्ञान परम । तेंचि सर्व
स्थावरजंगम । हें अन्वयज्ञान त्याउपरी. ॥ १०६६ ॥ तें ब्रह्म आत्मवें जा-
णावें । मग सर्व तेंचि हें अद्वैत बाणावें । अध्यात्म ऐसें म्हणावें । त्या ज्ञानार्ते.
॥ १०६७ ॥ तरी अध्यात्मही ते जाणती । 'स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते' ऐसें

श्रीपती । पुढील अभ्यायांत अर्जुनाप्रती । स्वयेंचि बोलेल. ॥ १०१८ ॥ सर्व आपण हा भाव । यास म्हणावें स्वभाव । अभ्यात्मशब्दार्थ देव । बोलेल ऐसा. ॥ १०१९ ॥ आणि ते जाणती कर्म । कीं निर्माण होती स्थावरजंगम । हें कर्म तेंहि ब्रह्म । सर्व कर्म ज्या कर्मी आटतें. ॥ १०२० ॥ म्हणोनि कर्म अखिल । ते जाणती म्हणे मेघनील । अखिल म्हणजे अशेष सकल । गहन भाव हा पुढें विशदही होणार. ॥ १०२१ ॥ सातांत तीन जाळी । जी ब्रह्म अभ्यात्मकर्में बोलिली । आतां चार जी उरली । तीं बोलतसे या श्लोकी. ॥ १०२२ ॥

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ।

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥

अधिभूत हें दृश्य नश्वर स्वभाव । जीव पुरुष तो अधिदैव । अधियज्ञ तो साक्षी स्वयें देव । हें पुढें देवाधिदैव बोलेल. ॥ १०२३ ॥ परि यांस जीव अधिदैवत । त्यातें ऐसें जाणती म्हणे अच्युत । कीं अधिभूता नश्वरा जडासहित । आणि मी जो अधियज्ञ त्यासह. ॥ १०२४ ॥ साधिभूत आणि साधियज्ञ । अधिदैव मी जो त्यातें जाणे अभिज्ञ । म्हणोनि म्हणे सर्वज्ञ । गीतार्थ येथें विरळ जाणती. ॥ १०२५ ॥ बहुतीं हा अर्थ टाकिला । नेणोनि टीकाशब्दें झालिला । विचार येथें नाहीं केला । कीं या दों पदोच कां सकार सह शब्द ? ॥ १०२६ ॥ या सह शब्दीं तत्त्व खोल । तें स्फुरे तरी हे समजती बोल । समर्थ शब्द मानिले फोल । दृष्टी तत्त्वां न पडतां. ॥ १०२७ ॥ या अधिभूतादि शब्दांचे अर्थ । पुढें बोलेल जे समर्थ । त्याच अर्थी अर्थ यथार्थ । होती या सकारासह शब्दांचे. ॥ १०२८ ॥ पुढिल्या अभ्यायांत देव । अधिभूत म्हणेल क्षरभाव । क्षरभाव म्हणजे नश्वर स्वभाव । चराचर स्थूल देह जीवांचे. ॥ १०२९ ॥ या अधिभूतांसहित । अधिदैवातें जाणती म्हणे अच्युत । अधिदैवाचा अर्थ भगवंत । म्हणेल पुरुष म्हणोनी. ॥ १०३० ॥ पुर देह अधिभूत त्यांत । अविद्येनें जो निद्रित । तो पुरुषांश प्रतिबिंब निश्चित । अधियज्ञा ईश्वराचा. ॥ १०३१ ॥ त्या अधियज्ञासहित । अधिदैव जाणती म्हणे भगवंत । कीं विंशावांचूनि न कळे निश्चित । अंश प्रतिबिंबरूपत्वे. ॥ १०३२ ॥ प्रतिबिंबांश ईश्वराचा । जीव म्हणोनि बोलती वेदवाचा । निर्णय मार्गें जाला पुढेही याचा । होणार निर्णय. ॥ १०३३ ॥ ज्यांत प्रतिबिंब तें निर्मळ । सत्त्व जैसें निवळ जळ । प्रतिबिंबयोगें तेंचि केवळ । जीव जालें म्हणावें. ॥ १०३४ ॥ कीं

ज्या उदकी दिसे प्रतिमुख । तें उदकचि तें मुख । की उदकावाचूनि आणिक । न सांपडे काहीं त्यांत. ॥ १०८५ ॥ म्हणोनि परा प्रकृती । जीवत्वे वर्णितो श्रीपती । आणि 'ममैवांशो जीव' हेही जगपती । पंचदशी बोलेल. ॥ १०८६ ॥ एवं पुरुष म्हणतां अधिदेव । तदर्थ सत्त्व जळही सूचवी देव । परि जळास घट तैसा स्थूलदेहभाव । अधिभूत चराचर क्षरभाव. ॥ १०८७ ॥ आणि सत्त्वाचे वृत्तिभेद । बुद्धि अव्यक्त म्हणती वेद । त्या वृत्तिभेदातें गोविंद । त्रयोदशी वर्णील क्षेत्र म्हणोनी. ॥ १०८८ ॥ 'महाभूतान्धहंकारो बुद्धिरव्यक्त' । इत्यादि पंचभूतां क्षरांसंयुक्त । क्षेत्र बोलेल जें क्षरत्वे उक्त । 'अधिभूतं क्षरो भावः' म्हणोनि या प्रसंगी. ॥ १०८९ ॥ लिंगदेहासहित । क्षेत्र नश्वर निश्चित । की अंतीं ज्ञान परिपाकीं अंत । होनसे जयाचा. - ॥ १०९० ॥ एवं जीवोपाधि निश्चित । अधिभूत क्षरभाव त्यासहित । प्रतिबिंब पुरुष अधिदैवत । अधियज्ञ विवासहित जाणावा. ॥ १०९१ ॥ की दर्पण आणि बिंब । तरीच दिसे प्रतिबिंब । नसतां हे दोन्ही अवलंब । तें नसे. ॥ १०९२ ॥ याकारणें साधिभूत । म्हणजे अधिभूत स्थूल सूक्ष्म त्यांसहित । आणि साधियज्ञशब्दें बिंब स्वयें अच्युत । त्यासहित प्रतिबिंबा अधिदैवातें जाणती. ॥ १०९३ ॥ अधियज्ञाचा अर्थ देव । बोलेल की 'अधियज्ञोऽहमेव' । 'अहमेव' म्हणजे मीच देवाधिदेव । बिंब स्वयें त्या प्रतिबिंबाचा. ॥ १०९४ ॥ की अधिदैव जैसा प्रतिबिंब । तैसा नव्हे मी बिंब । मीच त्याचा अवलंब । अंशा अधिदैवा आणि अधिभूता उपाधीचा. ॥ १०९५ ॥ कीं प्रतिबिंबयुक्त नीर । घट पाहिजे त्यास आधार । तैसें जीवा सत्त्वास शरीर । स्थूल अधिभूत क्षरभाव पाहिजे. ॥ १०९६ ॥ आणि जडनिवेधानिण । न कळे तयाची खूण । हेंक्षी सर्वज्ञ सगुण । सूचवी एथें. ॥ १०९७ ॥ म्हणोनी साधिभूत । अधिदैव जाणे म्हणे अच्युत । आणि बिंबाविणें न दिसे निश्चित । प्रतिबिंब तें. ॥ १०९८ ॥ या कारणें साधियज्ञ । कीं अधियज्ञासह ते अभिज्ञ । अधिदैव जाणती म्हणे नैर्घ्न । एवं प्रतिबिंब अधिदैव हें बोले. ॥ १०९९ ॥ अतां तेंचि प्रयाण-काली । मातें जाणती म्हणे वनमाळी । तरी आपण सकल सकळीं । हें जाणती तिहीं हेंचि प्राणप्रयाणीं स्मरणें. ॥ ११०० ॥ ऐशा प्रकारी जे जाणती । तेचि प्रयाणकाली स्मरती । जेव्हा धरुनि आत्मस्पृती । सोडिती शरीर. ॥ ११०१ ॥ एवं स्मरती म्हणावें ये स्थळीं । ऐसें असोनिही वनमाळी । जा-

णती म्हणे प्रयाणकाळी । हें कां एथें विचारवें ? ॥ ११०२ ॥ कीं जें ससेल
विदित । त्यास जाणती म्हणों नये निश्चित । विदित असेल जें अस्थित । तें
स्मरती ऐसें म्हणावें ॥ ११०३ ॥ स्मरती म्हणावें जेथें । जाणती म्हणों नये
कां तेथें ? । ऐसे विचार एथें । करितां तत्त्वार्थ सांपडे ॥ ११०४ ॥ आतां
जाणगियानें स्मरावें । या भावें जाणती म्हणे म्हणावें । तरी जाणगियानेंचि
विसरावें । सर्वही त्याणेंचि होतसे ॥ ११०५ ॥ जाणती म्हणजे स्मरती ।
अगत्यच बोलावें ये रीती । कीं अर्थ न लागे म्हणूनि गती । कल्पावी भलतैसी ।
॥ ११०६ ॥ दुसरें जया प्रयाणकाळी जाणती । तें प्रयाण साध कोणे रीती ।
ब्रह्म आपण तेचि उरती । उरी कैची प्रयाणातें ? ॥ ११०७ ॥ ज्ञानियाचें
चित्त । देहादि चेतवी प्रारब्धानिमित्त । जोंवरी वायु तोंधिपर्यंत । तरंग जैसा
सागरी ॥ ११०८ ॥ वायु राहतां सागरी । सागरचि होय ते लहरी । ब्रह्मी
चित्त यापरी । ब्रह्म होय सरतां प्रारब्ध ॥ ११०९ ॥ आतां कैचें प्रयाण ।
हेंही न विचारी जरी निपुण । एथेंही अगत्यपण । लागे गीता वाखाणितां ।
॥ १११० ॥ मुख्यार्थ न सांपडे । तेन्हां ऐसें संकट पडे । भलतसा अर्थ
योजणें घडे । टीकाकारासही तो ॥ ११११ ॥ याचा अर्थ भगवंत । बोलेल
पुढील अध्यायांत । तेथें याहूनि श्रीकांत । प्रयाण बळकट बोलेल ॥ १११२ ॥
कीं अंतकाळीं मातें । स्मरत सोडील शरीरातें । आणि जाय तो माझ्या भा-
वातें । पावे एथें संशय असेना ॥ १११३ ॥ मोक्ष एथें निर्गुण । कोणी
वाखाणिती निपुण । मुक्तिसुखाची हे खूण । नुरे जेथें ॥ १११४ ॥ पक्क्या-
नियास सद्य मोक्ष । आणि अपक्व ज्ञानी हठयोगी दक्ष । याच्या मोक्षातें क्रम-
मोक्ष । शार्ङ्ग म्हणती ॥ १११५ ॥ ते ब्रह्मरंध्र भेदोनि जाती । ब्रह्मयासह
मोक्ष पावती । कोणी एथें ते गती । वाखाणिती टीकाकार ॥ १११६ ॥ तरी
या श्लोकीं या ज्ञानी । युक्तचित्त म्हणोनी । श्रीकृष्ण म्हणे यावरूनी । सद्य
मोक्षचि युक्त चित्तातें ॥ १११७ ॥ उत्तराध्यायांत कमलेक्षण । वेगळेंचि त्या
मोक्षाचेंही लक्षण । बोलेल तेथेंही विवरण । विशद टीकेंतही होणार ॥ १११८ ॥
एवं एथें मोक्ष सगुण । बोले सर्वज्ञ आपण । दृष्टि तिकडे देती निपुण । मुख्य
अर्थ त्यांत सांपडतो ॥ १११९ ॥ सगुणमोक्षी प्रयाणसिद्धी । वैकुण्ठगमन
हेही प्रसिद्धी । त्या मोक्षी अनुभवसमृद्धी । मुक्त असती जाणती ते ऐसें ।
॥ ११२० ॥ ‘प्रयाणकालेऽपि’ म्हणोनी । व्याकरणें या सप्तमीविभक्ती-
करूनी । प्रयाणकाली जाणती हा अर्थ होउनी । अर्थ जाणिकही होतसे ।
॥ ११२१ ॥ ‘प्रयाणकालेऽपि’ म्हणे श्रीपती । म्हणजे प्रयाणकाले ‘सत्यपि’

ऐसे रीती । अर्थ वाखाणितां सिद्ध होती । मुख्य अर्थ सर्वत्र. ॥११२२॥ आणि
 'अपि' शब्देकरूनी । कैवल्यमोक्ष जाणणें नसे म्हणोनी । सूचवूनि बोले या वचनीं ।
 कीं या मुक्तीतही मज जाणती. ॥ ११२३ ॥ कीं जाला असताही प्रयाण-
 काळ । त्यावरी जेव्हां मुक्तीचा सुकाळ । तेव्हांही मातें जाणती केवळ ।
 कीं अनुभव घुडेना भक्तांचा. ॥ ११२४ ॥ निर्गुण मोक्षापरीस । सगुण
 मोक्षामृत बहुत सुरस । म्हणूनि सूचवी जगन्निवास । कीं प्रयाणकाळ जाला
 असताही जाणती. ॥ ११२५ ॥ कीं जाला असता प्रयाणकाळ । मुक्त हो-
 ऊनी असती सकळ । तेव्हांही जाणती केवळ । मातें अखंडानंदानुभवे.
 ॥ ११२६ ॥ हें भक्तांच्या गतीचें प्रकरण । निर्गुणमोक्षास विलक्षण । ऐसें
 सूचवी कमलेक्षण । कीं निर्गुणमोक्षां हें नसे. ॥ ११२७ ॥ वैकुंठी खानंदा-
 नुभव । निर्गुणीं नसे सर्वगमाव । ज्या सखें अनुभवावें सर्व वैभव । तें वैभव
 असोनिही सत्त्व नसे. ॥ ११२८ ॥ अमृतास नाही रसना । त्याची गोडी
 त्याला कळेना । अद्भुत सगुण मोक्षरचना । कीं स्वरूपापूर्ती सत्त्वमूर्ति रसना
 ते. ॥ ११२९ ॥ चित्ताचें जाय चित्तपण । उरें अनुभववर्जित निर्गुण । काय
 जाणेल येथें खूण । स्थिति ब्रह्मात्मत्वाची तेही जाय. ॥ ११३० ॥ त्याचें जा-
 णणें ओसरे । यास निर्गुणत्वे सगुण स्फुरे । विष्णुरूप पावोनि उरें । सत्त्व
 अक्षय्यपणें वैकुंठी. ॥ ११३१ ॥ जैसे ईश्वरोपाधि सत्त्व । तैसेच याच्या स-
 त्त्वासही अक्षय्यत्व । मुक्त वैकुंठ विष्णुरूप यांचें तत्त्व । हेंच कीं सत्त्वनिश्चय
 सम सर्वांचेंही. ॥ ११३२ ॥ योगनिद्रेच्या अवसरीं । जैसा ईश्वर तैसे परी ।
 निर्गुणत्वेचि उरती आणि जेव्हां हरी । साकार होतां हेही होती साकार.
 ॥ ११३३ ॥ येथें नश्वरत्वप्रसंग । बोलती त्यांचा पुढें मुखभंग । चतुर्दशी हो-
 ईल जेव्हां श्रीरंग । परिहरील उत्पत्तिनाश या मुक्तांचा. ॥ ११३४ ॥ टीका
 चतुर्थाध्यायाची । तेथें यज्ञप्रसंगें या मोक्षाची । रीति बघिली ते साची । मोक्ष-
 शब्देचि होतसे. ॥ ११३५ ॥ मोक्ष म्हणावें ज्याला । नश्वर म्हणावें त्याला ।
 तेव्हां नित्य म्हणावें याही बोला । अनित्य म्हणोनि कां न वाखाणावें ? ॥ ११३६ ॥
 तेंज म्हणावें ज्याला । तम मानावें त्याला । यास आणि मोक्ष अनित्य
 या बोला । मग्न हो काय एककोटिस्व. ॥ ११३७ ॥ तें असो या प्रस्तुती ।
 'येथें म्हणे श्रीपती । कीं प्रयाणकाळ जाला असताही जाणती । मातें म्हणोनि
 त्याचा हा इत्यर्थ. ॥ ११३८ ॥ कोणी म्हणती भगवंत । याचा अर्थ अष्टम-
 ध्यायांत । बोलिल कीं प्रयाणसमयांत । स्मरोनि मातें जे जाती. ॥ ११३९ ॥ ते

मद्भावातें पावती । तरी जाणती म्हणजे स्मरती । हा अर्थ का घेवना ये रीती । म्हणतील जरी या प्रसंगां. ॥ ११४० ॥ तरी याहीपुढें जो लोक । तेथें बोलेल उत्तमश्लोक । की ज्या ज्या भावातें जे लोक । स्मरती अंतीं पावती तो भाव. ॥ ११४१ ॥ त्याही पुढें म्हणेल की या कारणें । अर्जुना । युद्धही करी माझ्याच स्मरणें । की माझ्या स्मरणशील अंतःकरणें । निःसंदेह मज पावसी. ॥ ११४२ ॥ स्मरणभक्तीचा महिमा हरी । कळावया बोलेल या उपरी । की माझ्या स्मरणें देह सोडिल्यावरी । पावे माझ्या भावातें. ॥ ११४३ ॥ पावे माझ्या भावातें । म्हणतां सूचवी या अर्थातें । की भक्त म्हणजे सारूप्यातें । पावे तो जाणेच मातें मुक्तीतही. ॥ ११४४ ॥ की आणिकही जो जो भाव । अंतकाळीं स्मरे जीव । तोचि भाव पावे हें देव । बोलेल भावशब्दें आकार. ॥ ११४५ ॥ हा स्मरणमहिमा । की अंतकाळीं स्थावर अथवा जंगमा । स्मरतां पावे त्यां तैसा पुरुषोत्तम । मजही स्मरतां पावसी. ॥ ११४६ ॥ एवं भावशब्दें आकार । आणि ब्रोलावया स्मरणाचा बडिवार । स्मरत सोडिती कलेवर । ऐसें म्हणे. ॥ ११४७ ॥ आणि जाला असतां प्रयाणकाल । मज जाणती म्हणे मेघनीळ । यावरुनी प्रश्न होतां त्याचें उत्तर प्रांजळ । मद्भावातें पावती हें म्हणतां होणार. ॥ ११४८ ॥ 'कथं श्रेयोऽसि' म्हणोनि । अर्जुन पुसेल यावरुनि । समजेल की साकार मोक्षकरुनी । जाणती म्हणतो आपणातें. ॥ ११४९ ॥ प्रयाणकाल जालियानंतर कैसा । जाणावया योग्य आहेसि? ऐसा । प्रश्न होईल त्यास आकाशचा ठसा । मद्भावशब्दें सूचवील. ॥ ११५० ॥ हे भावार्थ गहन । कृपादृष्टि सूचवी कमलनयन । तें बहुतेक समजे अर्जुन । न समजे तेथें प्रश्न करी. ॥ ११५१ ॥ ते प्रस्तुत सात प्रकार । याचा न कळतां अर्थविचार । प्रश्न करील हा चमत्कार । कृपासिंधु जगद्गुरुचा. ॥ ११५२ ॥ की अपरोक्षाकारणें । या अर्जुन यावें शरण । 'किं तद्ब्रह्म' म्हणतां विवरण । अपरोक्षाचें करावें. ॥ ११५३ ॥ हें पुढें बोलणेंचि असे । एवं मोक्ष सगुण येथें दिसे । इतर अर्थ येथें न वसे । विचार करितां. ॥ ११५४ ॥ आरंभीं ज्ञान सगुण । ज्ञानी सगुण भक्तामर्त्ये वर्णिले निपुण । अंतीं सगुण भक्तीची स्तूण । सर्वोत्कर्षे या अभ्यासांत बोलिली. ॥ ११५५ ॥ ऐसा अभ्यास सतत । आणि या सातांत जो सतत । तो पुरुषार्थ याकरितां उत्तम । की भक्ति हातींची नवजाय. ॥ ११५६ ॥ ज्ञान असोनि अनुरक्ती । श्रीकृष्णचरणीं हे भक्ती । अत्यंत थोर चारी मुक्ती । ओवाळिल्या इजबरोनी. ॥ ११५७ ॥ सकळ उपनिषदांचें सार । हे गीता हरी दुःखसंसार । ते व-

खाणितां मूळानुसार । भक्तिसम काहीं तुक्केना. ॥ ११५८ ॥ जो स्वयं
गीताकार । तोचि स्वयं टीकाकार । भगवत्सुवर्ण नामन आकार । विकार नसे
सुवर्णत्वी. ॥ ११५९ ॥ तथापि काहीं तो जरी करी । सर्व सम अकृतां
परी । भक्ति करिती ते तों हरी । करी प्रार्थिला कल्पवृक्ष. ॥ ११६० ॥ जो
मागे जें फळ । कल्पवृक्ष दे तेंचि केवळ । गीता केली तैसा प्रांजळ । अर्थ
करी म्हणतां करीतसे. ॥ ११६१ ॥ ज्यास अनन्य शरणागती । ते हेंचि या
कल्पवृक्ष-मागणी । म्हणोनि यथार्थ अनुसंधानगती । तोचि ऐशा करितसे.
॥ ११६२ ॥ कीं नसे देवतांतराची भीड । अथवा काहीं फळची चाड । कीं
अभक्तास वाटेल अवघड । हेही शंका असेना. ॥ ११६३ ॥ टीका उदंड
जात्या । परी देवतांस तदुपासकास म्यास्या । यथार्थ अर्थ नाही बोलिल्या ।
तैसी नव्हे हे टीका. ॥ ११६४ ॥ म्हणोनि 'यथार्थदीपिका' । नांव पावली
हे टीका । कीं अद्वैत आणि भजावें एका । श्रीगसांका जगहुरूतें. ॥ ११६५ ॥
विघ्न न हो म्हणोनी । आरंभी देवा एका प्रार्थुनी । स्फूर्ती देईल हे इच्छा
धरोनी । प्रार्थना एका आणिकाची. ॥ ११६६ ॥ टीका ऐसी आरंभते ।
आणि भक्ति अव्यभिचारिणी बोलिजेते । आणि पदोपदी निवेधिजेते । उपासना
अन्य देवतांची. ॥ ११६७ ॥ त्याचें परोपदेशपांडित्य । गीताच प्रकट करिते
सत्य । कीं टीकेंत बोलणें ठागे अगत्य । तुच्छत्व इतर देवतामजनाचें.
॥ ११६८ ॥ आणि जेथें गहन अर्थ । तेथें घडेना यथार्थ । जरी मानिती
कृतार्थ । टीका आपुली. ॥ ११६९ ॥ 'अंतधत्तु फलं तेषां' म्हणोनी ।
याच अध्यायांत या श्लोकेकरोनी । जें बोलिलें तें येतें दिसोनी । तुच्छफळ-
प्रदत्व त्यातें. ॥ ११७० ॥ कीं टीका निर्विघ्न जाली । आणि रचनास्फूर्तीही
अग्ली । तथापि होऊनि आली । ते विरुद्ध मूळसी. ॥ ११७१ ॥ इतरदेव-
तामजना । टीकेंत निवेधितो महाजन । आणि आरंभी करिती नमन । त्या
इतर देवातें. ॥ ११७२ ॥ वाखाणावी गीता । तीही आदि अंती एका अ-
भंता । बंदाचें मध्य ज्या भगवंता । मुख्य सेव्यत्वे वर्णावें. ॥ ११७३ ॥ यांस
सर्वही मक्ष दिसे । म्हणोनी त्या देवांबंदितो ऐसे । ऐसे म्हणावें तरी म्हणतसे ।
कृष्ण काय गीतेंत. ॥ ११७४ ॥ सर्व मी सर्व माझे उपासक । परी तें अ-
जन अविधिपूर्वक । उपास्यदेवत मीच एक । इतरें पहावीच मन्नाचें. ॥ ११७५ ॥
मक्ष जरी विज्ञाचाच हर्ता । तरी म्हैसासूर काय परता । अद्वैताग्र्यें या वार्ता ।

फोल अवधिया. ॥ ११७९ ॥ असो तें हे टीका शेषशायन । स्वयें करी आ-
कर्णनयन । गीताटीका तो आणि वामन । भिन्न अणुही न दिसती. ॥ ११७७ ॥
आत्मत्वे भजतां तया । त्या जगदात्म्याची होता दया । हात जोडिती सर्व
देवता या । परि कोण पाहे त्यांकडे ? ॥ ११७८ ॥ कोणाची नसे भीड ।
आणि कोणाची नसे वाड । अनन्यभक्ति लागतां गोड । या भगवद्गोर्तेत
ये रीती. ॥ ११७९ ॥ वाचोत जे वाचिती । न वाचोत जे वाईट मानिती ।
संतुष्ट होय एक जगत्पती । या यथार्थ निरूपणें. ॥ ११८० ॥ जे अनुभवी
आणि भक्त । जे इतर फळीं विरक्त । आणि जे समजती युक्तायुक्त । ते क्षणही
न सोडिती हे टीका. ॥ ११८१ ॥ भ्रमरा कमळें प्रार्थवें । कीं चकोरा चंद्रें
आमंत्रण द्यावें । कीं मयूरास मूळ पाठवावें । धैराधरी. ॥ ११८२ ॥ चंद्र
नाथडे तस्करा । म्हणोनि बीट येना चकोरा । कुमुदें लाजती भास्करा । म्ह-
णोनि कमळें मुख न शोकिती. ॥ ११८३ ॥ जगदंघ्र श्रीमद्भागवत । तेथें
अप्रीति धरिती कुक्षित । अमक्त आणि कुमार्भरत । त्यांस तैसी हे टीका.
॥ ११८४ ॥ बौद्धीं बौद्ध दूषिले । तरी काय ते वांया गेले ? । स्वहिततत्पर रसब्र
भले । तेच वाचिती हे टीका. ॥ ११८५ ॥ असो तें आतां अर्जुनरथाचे
ठायीं । जो गीता उपदेशितो शेषशायी । प्रतिपदीं अर्पिली त्याच्या पायीं । हे
'यथार्थदीपिका' वामन म्हणे. ॥ ११८६ ॥

भक्तिर्मुकुंदे जगदात्मनीशे नाम्यत्र कस्मिन्फलदे त्वनीशे॥

यः ससमे सत जगाद् पार्थ सर्वं तत्स्माकमहो कृतार्थम् ॥

अध्याय आठवा.

जय जय सर्वं सर्वोपरोक्ष । जय जय पारोक्ष्यहेतुहरणदक्ष । जय जय कृष्ण पुंड्र-
रीकाक्ष । अर्जुनगुरो ! जगद्गुरो ! महद्गुरो ! ॥ १ ॥ जय जय ब्रह्मात्मसाक्षात्कार । जय
जय अध्यात्मविद्याविचास्सार । जय जय भूतभावोद्भवविसर्गकर । कर्षणब्रह्मभावना-
बोधा ! ॥ २ ॥ अधिभूतक्षरतरंगसागर । अधिदेव प्रतिबिंब बिंबेश्वर । सकळ
शरीरगत परस्पर । सर्वह अवियह । ॥ ३ ॥ जाते सति प्रयाणकालेऽपि । अखं-
डत्वे न वेद्योऽसि मुक्तावपि । आब्रह्मलोकाः पुनरावर्तिनोऽपि । कोऽपि त्वां प्राप्य
वैकुण्ठं न निवर्तते. ॥ ४ ॥ जय जय अनन्यभक्तिगम्य । जय जय सार्वभूतसक-

कनैषम्य । जय जय रमामनोरम्य । सद्युग सुंदर भक्तवत्सल ! ॥ ५ ॥ जय जय
 रमरणलम्पचरण । जय जय जगत्पावनाचरण । जय जय जगत्कारणाकारण । ना-
 रायण जगत्पते ! ॥ ६ ॥ जय जय प्रपन्नसुखम । जय जय दुग्धसिंधुदुहितावल्लभ । जय
 जय सजलजलदसनिभ । श्रीवत्सांक शौषपर्यंक ! ॥ ७ ॥ जय जय द्वादशकता-
 राष्ट्रम । जय जय देवकीतनयाष्टम । जय जय सतोपदिष्टाष्टम । जय जय अष्टै-
 श्वर्य ! ॥ ८ ॥ देवा ! वेदवाणी संकृत । लोकवाणी प्राकृत । परि यथार्थ अर्थ
 व्याकृत । जोडती त्याणेंचि पद तुझे ॥ ९ ॥ ते तुझे चरणकमल । जे निव-
 विती श्रीकरतळ । ध्यातां करिती शीतळ । त्रितापसता हृदयार्ते. ॥ १० ॥
 करूनियां पायातें नमन । तुझीं रूपें ओते जन । तूं अर्थ दाविशी निवेदन ।
 तें त्यांप्रती करीन अष्टमाध्यायाचें. ॥ ११ ॥ श्रुति म्हणे आत्मा रथी । देह
 रथ बुद्धि सारथी । बुद्धिस्थानीं पार्थ रथी । सारथि जाला जगद्गुरु. ॥ १२ ॥
 बाह्य सारथ्याकारणें । नरें प्राधिला नारायण । अमृत करीच आपला गुण ।
 पितां उदक मानूनिही. ॥ १३ ॥ बुद्धिस्थानीं बसे हुरी । मग बोद्धव्यास काय
 उरी ? । जाणायाची सीमा जेथवरी । तेथवरीच पावे बुद्धीतें. ॥ १४ ॥ बुद्धींत
 सर्वांच्या असे । परि जैसा काष्टीं सर्वत्र अग्नि बसे । मथिला प्रगट अग्निहोत्री
 दिसे । तैसा रथी अर्जुनाच्या. ॥ १५ ॥ काष्टीं काष्ट प्रकाशक । परि न दावी
 महिमा कौतुक । तैसे जे भजनहीन लोक । त्यांच्या बुद्धींत तैसा परमात्मा.
 ॥ १६ ॥ जैसा अर्जुनाचे रथी । तैसा भक्तियुक्त मनोरथी । बुद्धिस्थानीं होतो
 सारथी । जो सारथि अर्जुनाचा. ॥ १७ ॥ जेथें न पावे वेदवाणी । परते मागे
 लाजिरवाणी । तेथें पाववी चक्रपाणी । बुद्धि आपल्या भक्तांची. ॥ १८ ॥ तो
 स्वयें सारथि जाला । काय उणें मग तयाला ? । गीतोपदेश आरंभिला । याच
 लागीं. ॥ १९ ॥ परंतु अपरोक्ष ब्रह्मविद्या । जे उपदेशितां नासे अविद्या ।
 जिणें जगत्कारणा आद्या । परोक्ष केलें अपरोक्षासही. ॥ २० ॥ दृष्टीस रज्जु
 दिसे । तेव्हां भ्रम उठे सर्प भासे । अपरोक्ष असोनि न गवसे । परोक्ष आत्मा
 ऐसा अविद्यें करोनी. ॥ २१ ॥ त्या मिथ्या सर्पातें निषेधी । सत्य रज्जु त्यातें
 बोधी । ऐसा गुरु भेटे तरी अवधी । शरणागताची तो पाहे. ॥ २२ ॥ कीं
 क्षुधा असेल जया । तो काकुळती अन्नदातया । करील तैसा गुरुराया । । मा-
 गेल ब्रह्मविद्या मुमुक्षु. ॥ २३ ॥ क्षुधा नसेल ज्याला । मिष्टान्न घालितां त्याला ।
 न रुचे न पसे व्यर्थ गेला । तैसा गुरुच्या उपदेश. ॥ २४ ॥ अतुर्बाध्याषटी-
 केंत या रीती । वर्णिल्या त्याच बदलां मागुती । ग्रंथ बाबेल एवं गुरुप्रती ।

शरण न येतां करू नये उपदेश. ॥ २९ ॥ अर्जुन अपरोक्षार्थें पात्र । कृपेनें
 ओळहला कमलनेत्र । परि संप्रदायपालनार्थें मात्र । वाट पाहे प्रश्नाची. ॥ २९ ॥
 द्वितीयाध्यायांत शरण । आला वंदूनि चरण । मी शिष्य म्हणूनि दीनपण । निवे-
 दिलें. ॥ २७ ॥ परंतु भीष्मादिकां मारूं कैसा ! । मनीं याच शोकाचा वळसा ।
 तें बोलतां प्रसंग ऐसा । मंत्र आला येथवरी. ॥ २८ ॥ अभ्यायांत तिसरिया ।
 म्हणे बुद्धिपरता आत्मा धनंजया । जाणूनि मग मारीं या । वैरिया कामातें.
 ॥ २९ ॥ ज्ञानार्थें श्रेष्ठपण । प्रतिपदीं आपण । बोलोनि म्हणे ब्रह्म सगुण ।
 कीं तें तूं जाण अर्जुना ! ॥ ३० ॥ चतुर्थी 'तद्विद्धि प्रणिपातेन' । या
 श्लोकें जगजीवन । म्हणे संतापासूनि तें ज्ञान । जाण अर्जुना ! ॥ ३१ ॥ षष्ठा-
 ध्यायांत लक्षण । योगार्थें बोलिला कमलेश्वर । आणि पूर्वाध्यायांत समप्रण ।
 आपलें जाणशील ऐसेंचि बोलिला. ॥ ३२ ॥ कीं आतां सांगतो परोक्ष । हेंचि
 होईल अपरोक्ष । जेव्हां पुससील तूं दक्ष । ब्रह्म कैसें म्हणोनि हा भाव.
 ॥ ३३ ॥ यांत तत्त्वसाक्षात्कार अपरोक्ष । होय ऐसें न बोले अंबुजाक्ष । जें जें
 वदला तें तें परोक्ष । उपदेश अपरोक्ष हा नव्हे. ॥ ३४ ॥ ब्रह्म अव्यात्मक-
 मदि सात । शेषटीं सप्तमाध्यायांत । तेथेंही बोलिला भगवंत । मज ऐसें जाणती
 म्हणोनी. ॥ ३५ ॥ एवं च येथपर्यंत । जें जें बोलिला भगवंत । तें ऐकोनि
 आला बुद्धिमंत । परि ब्रह्म अनुभवा न आलें. ॥ ३६ ॥ शब्दपीयूषाची वृष्टी ।
 भैवश्यामाच्या वाटल्या गोष्टी । ब्रह्म पहावें आत्मदृष्टी । हे अपेक्षाच उपजेना.
 ॥ ३७ ॥ म्हणोनि ब्रह्म अव्यात्म इत्यादि रीति । मक्त सप्तप्रकारें जाणती । हें
 चमत्कारें बोलिला श्रीपती । कीं प्रश्न अर्जुनें येथें करावा. ॥ ३८ ॥ कीं या
 साता प्रकारांत । अर्जुन नेणेचि तो आपणार्थें । प्रश्न करील मग तयातें । या
 मिसें सांगवें अपरोक्ष. ॥ ३९ ॥ सहज बोलतां ब्रह्मस्थिती । तरी प्रश्नापेक्षा
 होती अथवा ॥ होती । ब्रह्म अव्यात्मादि सुकृती । जाणती म्हणूनि बोलिला.
 ॥ ४० ॥ तरी कोण्या प्रकारें जाणती । हें पुसूं या कुण्याप्रती । प्रश्नापेक्षा ये
 रीती । दाटूनि निर्मली स्वयें येथें. ॥ ४१ ॥ पांढा दाटला स्तनीं । निद्रिता
 बाळार्थें जननी । पांजी दाटूनि उठवूनि । कृपाळू तैसा श्रीकृष्ण. ॥ ४२ ॥
 सांगों नये प्रश्नाविणें । तो तरी न करी प्रश्न आपण । या कारणें ब्रह्म सगुण ।
 करी येथें चमत्कार. ॥ ४३ ॥ कीं ब्रह्म जाणती सुकृती । तें ब्रह्म कैसें ये
 रीती । प्रश्न करील आपणाप्रती । येथें अर्जुन. ॥ ४४ ॥ प्रश्न ऐसा करील पार्थ ।
 तेव्हांच करावा तो कृतार्थ । हा संप्रदायपालनार्थ । उपाय करी जगद्रुह-

॥ ४५ ॥ ऐसैं बोलोनि सतम । अध्याय संपवी सर्वोत्तम । उगा राहै तों पां-
डवोत्तम । प्रश्न हा करी अर्जुन. ॥ ४६ ॥

अर्जुन उवाच—किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मनुष्यदेह ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

अर्जुन म्हणे 'किं तद्ब्रह्म' । प्रश्न सातांत हा प्रथम । प्रश्ननिमित्त हें
की पुरुषोत्तम । 'ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं' म्हणोनि बोलिला. ॥ ४७ ॥
ब्रह्म जाणती केवळ । आणि तें ब्रह्मचि सकळ । दो प्रकारें ते सुकृती कुशल ।
ब्रह्म जाणती. ॥ ४८ ॥ पूर्वाध्यायांत अधोक्षज । बोलिला ऐसैं प्रश्नबीज ।
त्यावरूनी कुंतीचा आत्मज । दो प्रकारें पुसतों तें ब्रह्म. ॥ ४९ ॥ 'किं तद्ब्रह्म'
हीं चारी अक्षरें । बाखाणावी दो प्रकारें । 'किं ब्रह्म किं तत्' ऐसा आदरें ।
प्रश्न करितो येथें म्हणावा. ॥ ५० ॥ 'किं ब्रह्म' म्हणजे कैसें ब्रह्म । 'किं
तत्' म्हणजे कैसें तें जें तूं सर्वोत्तम । बोलिलासि संपत्तां सतम । 'तद्विदुः
कृत्स्नं' म्हणोनी. ॥ ५१ ॥ जें पूर्वी बोलिळें । त्यांत पुसतां जें उरलें । तें 'तत्'-
शब्दें सूचविळें । की तेंचि सर्व म्हणूनि बोलिलासि तें कैसें ? ॥ ५२ ॥ दो
परी ब्रह्म जाणती । ऐसैं बोलिला श्रीपती । दोही परी तें कैसें ? ऐसैं व्यापती ।
पुसतसे श्रोताही. ॥ ५३ ॥ ऐसेंच या प्रश्नाचें उत्तर । दो परी ब्रह्म सर्वेश्वर ।
बोलेल दयालागीं ऐसा प्रकार । प्रश्नाचाही बोलावा. ॥ ५४ ॥ व्याकरणसिद्ध
अर्थ । प्रश्नबीजानुरूप बोले पार्थ । श्रीकृष्ण सूचवी तें कां व्यर्थ । टाकूनि
वरिष्यावरी उडावें. ॥ ५५ ॥ प्रश्न प्रथम ऐसा बरा । कैसें अध्यात्म हा दूसरा ।
कैसें कर्म हा तिसरा । प्रश्नबीजां सातांत. ॥ ५६ ॥ आणि बोलिळें अधिभूत ।
तें कैसें सांग निश्चित । हा चौथा प्रश्न आणि अधिदैवत । कैसें बोलिजेतें हा
पांचवा. ॥ ५७ ॥ सहावा प्रश्न ऐसा । की अधियज्ञ एथें या देहीं कैसा । एथें
काहीं समजोनिता । अर्जुन पुसे. ॥ ५८ ॥ साधियज्ञ म्हणजे अधियज्ञासहित ।
-वज अधिदैवा जाणती म्हणूनी भगवंत । बोलिला इतकेंचि ऐसियांत । अधि-
यज्ञ देहीं आहे ऐसैं समजला. ॥ ५९ ॥ तरी हा संवाद सन्मुख । बोलतां
हस्त नेत्र मुख । तदनुरूपें चेष्टतां अंतर्मुख । बुद्धि अर्थां होतसे. ॥ ६० ॥
अधिभूतासह जाणती निपुण । ऐसैं बोलतां ब्रह्म सगुण । हातें करूमी दाखवी
सूण । देहाकडे अर्जुनाच्या. ॥ ६१ ॥ आणि म्हणतां साधियज्ञ । हास आप-

णाकडे सर्वज्ञ । दाविता समजला ओता अभिज्ञ । कीं अधियज्ञ हा स्वयं श्रीकृष्ण. ॥ ६२ ॥ अधिदैव मी त्या माते जाणती म्हणे । परि दावितां नये त्याचे खुणे । बिनास्मा समजे तोचि जाणे । प्रसिबिबचैतन्या तयाते. ॥ ६३ ॥ एवं साधिभूत म्हणतां देहासहित । जें काय असेल अधिदैवत । त्यातें जाणत असतील आणि निश्चित । अधियज्ञ हा स्वयं श्रीकृष्ण. ॥ ६४ ॥ कीं मी अधियज्ञ त्या मजस-हित । अधिदैवातें जाणती हें भगवंत । खुणेनें दावितो अत्यंत । स्पष्ट उघडनी. ॥ ६५ ॥ अधिदैव अधिभूतासहित । म्हणतां देहाकडे दाविला हात । तेव्हां समजला कीं अधिदैव याच देहांत । असेल जे रीती असेल. ॥ ६६ ॥ कीं अधिभूत म्हणतां हात । देहाकडे दावितो भगवंत । अधिदैव नसतां या दे-हांत । या देहासहित कोठे म्हणूनि जाणावा ? ॥ ६७ ॥ देह देहापरता न दिसे । ऐसिया देहासहित जेव्हां गवसे । तेव्हां जाणावें कीं वसे । अधिदैव कोण तो याच देहांत. ॥ ६८ ॥ आणि हा अधियज्ञ आपण । यासहित त्या अधिदैवाची खूण । जाणती तेव्हां निपुण । तेव्हां हाही असेल याच देहांत. ॥ ६९ ॥ कीं हा जरी या देहीं नसे । तरी देहीं यासहित कैसें । अधिदैव जाणती ऐसें । तर्क करुनि पुसे म्हणावा अर्जुन. ॥ ७० ॥ ऐसें न म्हणतां या देहीं । मी अधि-यज्ञ आहे हें काहीं । प्रश्नब्रोज बोलतां नाहीं । श्रीकृष्ण बोलिला. ॥ ७१ ॥ 'साधियज्ञं च ये विदुः' म्हणोनी । म्हणतां या देहीं अधियज्ञ ये रीती करुनी । न समजतां 'अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्' ऐशा वचनीं । कैशावरुनि हा पुसे ? ॥ ७२ ॥ एवं करादिसंकेत । दाविता जाला श्रीनिकेत । त्यावरुनि म्हणावा पांडुसुत । 'अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्' म्हणुनी पुसतसे. ॥ ७३ ॥ तरी हे गोष्टी त्यातें समजली । समजोनि मागुती कां पु-सिली ? । शंका ऐशी उपजली । तेव्हां न घडे म्हणावा जरी हा अर्थ. ॥ ७४ ॥ तरी करिती या शंकेचा परिहार । अर्जुनप्रश्नशब्दाचे चमत्कार । कीं अधियज्ञ कोण कैसा हा प्रकार । सांग अजी मधुसूदन ! ॥ ७५ ॥ कीं देहीं अधियज्ञ आहे ये रीती । समजलों जी श्रीपती ! । तथापि शंका उपजली चिर्ती । अधि-यज्ञ कैसा या देहीं म्हणोनी पुसतो हा भाव. ॥ ७६ ॥ ब्रह्म कैसें अध्यात्म कैसें । कर्म कैसें अधिभूत कैसें । अधिदैव कैसें म्हणवूनि ऐसें । येथवरी पुसे कैसें कैसें म्हणूनि इतकेंचि. ॥ ७७ ॥ अधियज्ञ कैसा कोण । येथें देहीं याच देहीं म्ह-णूनि बोले निपुण । भाव कीं तूं म्हणसी तो आपण । हें कैसें घडे. ॥ ७८ ॥ कीं तूं मधुसूदन । ज्याणें केळें मधुदैत्यहनन । तोचि तूं यदुनंदन । अवतार-रूपसि या रूपें. ॥ ७९ ॥ जेथें तेथें रूपवंत । तूं सगुण भगवंत । निर्गुण

म्हणों तरी तें अत्यंत । निर्धर्म धर्म कोणी त्याळा लागेना. ॥ ८० ॥ अधियज्ञ
 यज्ञाचा अधिष्ठाता । तो निर्गुण नव्हे की ते उगीच सत्ता । सगुण तूं मधुदे-
 खहंता । तो कैसा देहवंत या देहीं ? ॥ ८१ ॥ या रूपें मधुसूदना ! । या देहीं
 कैसा तूं हें कळेना । या कारणें मधुनंदना ! । तो कोण. ॥ ८२ ॥ 'कथं कोऽत्र
 रेहेऽस्मिन्मधुसूदन' । कैसा कोण येथें देही याच देहीं म्हणे अर्जुन । ये-
 विषयींच अत्यंत शंकित मन । दाखवी या प्रश्नशब्दप्रवाहांत. ॥ ८३ ॥ येथें देहीं
 याच देहीं । आश्चर्य सूचवी तिन्ही शब्दीही । की माझिया मते वदत नाही ।
 की या देहीं म्हणावास तूं अधियज्ञ ॥ ८४ ॥ 'अत्र' म्हणजे येथें या प्रसंगांत ।
 की या सातांत अधियज्ञ या देहांत । कैसा कोण आणि तूं भगवंत । म्हणावा
 तरी देहांत याच तूं कैसा ? ॥ ८५ ॥ तूं वैकुंठी अथवा जेथें । अवतरोनि कि-
 रसी अससी तेथें । तो कोणे रीती येथें । म्हणावास या देहीं. ॥ ८६ ॥
 आणि मजसमोर दिससी । तो देहांत कैसा अससी ? । आणि याच देहीं निचा-
 लासी । श्रीकृष्णा ! काय तूं. ॥ ८७ ॥ ऐसें मानूनि नवल । अर्जुन बोलिला
 हे बोल । भावार्थ त्यांत अत्यंत खोल । ये रीती. ॥ ८८ ॥ की ऐको न जाणे
 निर्गुण । आणि अवतरतो तो हा कृष्ण सगुण । की युगायुगीं अवतरतो आ-
 पण । हें चतुर्थी येथें श्रीकृष्ण बोलिला. ॥ ८९ ॥ तिसरें व्यापक सगुण ।
 तें न कळें कळेना जों निर्गुण । तें कळेल आतांच जेव्हां खूण । कळेल अप-
 रोक्षें ब्रह्मात्मतेची. ॥ ९० ॥ 'किं तद्ब्रह्म' याचें उत्तर । 'अक्षरं ब्रह्म परमं'
 ऐसें सर्वेश्वर । देतां अपरोक्षसाक्षात्कार । होतां व्यापक सगुणही कळेल. ॥ ९१ ॥
 की शुद्धतत्त्वं अनुभव । हेचि सगुणत्वाचें वैभव । मग मीच अधियज्ञ म्हणेल
 देव । संदेह उरेंल मग कैचा. ॥ ९२ ॥ या देहीं अधियज्ञ कोण कैसा । प्रभ
 अर्जुनाचा ऐसा । देहीं अधियज्ञ पुसावा हा ठसा । कोठूनि बैसला त्याच्या चि-
 चांत. ॥ ९३ ॥ ऐसा करितां विचार । बोलणें लागलें हें गुह्यसार । श्रीकृष्ण
 वक्ता हें बारंवार । काय म्हणवूनि बोलावें. ॥ ९४ ॥ आतां अर्जुन सर्व
 जाणे । हें लोकांकारणें सांग म्हणे । ऐसें म्हणतां सद्य बाणे । अभद्रा सकळी-
 सही. ॥ ९५ ॥ लटिकाच पुसतो अर्जुन । लटिकेचि त्याचें समाधान । त्यास
 गीतोपदेशें जालें ज्ञान । सर्व मिथ्या. ॥ ९६ ॥ सप्तमपर्यंत परोक्ष । अहमी
 अपरोक्ष । एकादशीं बारंभीच दक्ष । अर्जुनही बोलेल. ॥ ९७ ॥ हा
 विचार सकळी सांडिला । तो भगवंतें एथें मांडिला । उगाचि गीतासिधु
 ओळखिला । तरी आंतील रों कैसी सांपडती ? ॥ ९८ ॥ कूर्मरूपें मंदर ।

घड़ी भरी सगुण सुंदर । अजितरूपें अमृतसागर । मथूनि रहें तो काखी.
॥ १९ ॥ असो. आतां यावरी । सातवा प्रश्न अर्जुन करी । की प्रयाणकाळीं
कैसे परी । जाणिजेतोसि तूं देवा । ॥ १०० ॥ कीं साहा प्रकारें तूतें । जा-
णती मुकृती जया चित्तें । नियत केलें त्या चित्तातें । सर्वदा जिहीं तुझ्या
ठायीं. ॥ १०१ ॥ नियतचित्त जे ऐसे असती । तेचि जाणती तूतें जी
श्रीपती ! । पुन्हा प्रयाणकाळीं कोणे रीती । तूं तिहीं जाणिजेतोसी. ॥ १०२ ॥
जाला असतां प्रयाणकाळ । त्यावरी मुक्तिदशेचीच वेळ । ते समयींही सगुण-
मुक्ति केवळ । जाणती हा अर्थ पार्थ नाही समजला. ॥ १०३ ॥ नेणोनि
ऐसें हा प्रश्न केला । तरी याचें उत्तर देव त्याला । देईल कीं सगुण मोक्षांत
मजला । जाणती न बुडें अनुभव हा त्याचा भाव. ॥ १०४ ॥ सातही प्रश्न
ये रीती । आइकतां जाला श्रीपती । अनुक्रमें उत्तरें व्यापती । देतसे प्रश्ना-
नुरूप. ॥ १०५ ॥ प्रश्न सातांतही प्रथम । ऐसा कीं 'किं तद्ब्रह्म' । याच्या
उत्तराच्या मिसें परम । स्वरूपसाक्षात्कारउपदेश. ॥ १०६ ॥ ज्यानिमित्त प्रश्नबीज ।
पूर्वाध्यायांत अचोक्षज । बोलता जाला कीं अर्जुन मज । पुसो 'किं तद्ब्रह्म'
म्हणोनी. ॥ १०७ ॥ त्या प्रश्नाचें उत्तर । व्यतिरेक अन्वयरीती परमेश्वर ।
बोलतो जगद्गुह्यतर । पङ्कणसेपन्न ऐसें श्रीभगवान् ॥ १०८ ॥

श्रीभगवानुवाच—अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

जें नव्हे क्षर । तें म्हणावें अक्षर । तें ब्रह्म म्हणे गुरुवर । व्यतिरेक उप-
देशी इतकियांत. ॥ १०९ ॥ कीं ब्रह्म तें अक्षर । म्हणजे तें नव्हे जितकें
क्षर । जडभाग तितका क्षर नश्वर । आत्मा नव्हे. ॥ ११० ॥ निषेधिला
जड अनात्मभाव । तेव्हां क्षर नव्हे म्हणोनि बोलिला देव । वार्त्त्याश निरसतां
स्वयमेव । लक्ष्यांश आत्माच उरला. ॥ १११ ॥ कीं शब्द अहंकारापासुनी ।
तोही निषेधिला जेथूनी । शब्द परतला तेथूनी । उरलें निःशब्द तें ब्रह्म.
॥ ११२ ॥ 'यतो वाचो निवर्तते' । हे श्रुति तें ब्रह्म बोलते । बुद्धि अनु-
भवे त्यास जाणते । तें ऐसें कीं तैसें न बोलवे. ॥ ११३ ॥ यालागीं तें अक्षर ।
म्हणजे तें कीं जें नव्हे क्षर । हें व्यतिरेकमुखें उत्तर । दे शाखाचंद्रन्याये
श्रीगुरु. ॥ ११४ ॥ उपदेश अनिर्वाच्य आत्मयाचा । कैसी करूं शकेल वाचा ।
शब्द मूळ शाखेसहित जड शृक्षाचा । निषेध होतां उरें दिसे तोचि चिचंद्र.
॥ ११५ ॥ म्हणूनि वाच्य जितकें । क्षर जड म्हणावें तितकें । तें सर्व नव्हे

म्हणतां श्रीवत्साकें । दाविलें निषेध शेषस्वरूप सिध्दातें. ॥ ११६ ॥ ब्रह्म पुसों लागला । तो स्वयेंचि ब्रह्म होऊनि उरला । राजा स्वप्नी राजदर्शना गेला । जागा होतो राजा आपण. ॥ ११७ ॥ नवल गुरुराजवाणी । नवल गुरु-राज अभय पाणी । नवल गुरुरायाची करणी । कीं ब्रह्मचि करी जीवातें. ॥ ११८ ॥ लोहास लगे परिस । मग काळिमा कैची तयास ? । गुरुरूपा होतां जीवास । जीवत्व कैचें ? ॥ ११९ ॥ लोहत्व करुनि दूरी । परिस लोहास सोनें करी । पुरी देऊं शकेना सरी । आपुली तया. ॥ १२० ॥ कीं लोहा-तराचें हेम । करूं न शके परिसासम । जीव होय स्वयें ब्रह्म । ब्रह्म करी आणिकातें. ॥ १२१ ॥ काय वर्णवेल गुरुमहिमा । वेदास ज्याची वाणी सीमा । जें न बोलवे निगमा । तें निःशब्दशब्दें जो दावी. ॥ १२२ ॥ शब्द राहे शाखेवरी । दृष्टि चंद्रातें धरी । श्रीगुरुरूपी ऐसा हुरी । शब्दें दावी निःशब्द. ॥ १२३ ॥ शाखेवरी चंद्र पाहे । म्हणतां शब्द शाखेवरीच राहे । पुढें काय खूण आहे । कीं तेथें चंद्रमा सांगावा. ॥ १२४ ॥ गळे जें क्षर । तेणें दाविलें अक्षर । बाप समर्थ गुरुवर । शब्दें दावी निःशब्द. ॥ १२५ ॥ श्रीगुरुमहिमा अपार । वर्णितां ग्रंथ वाढेल फार । हे गीताटीका जो जो प्रकार । बोले तो तो महिमा तयाचाच. ॥ १२६ ॥ एवं निषेधूनि क्षर । उरला अस्मा तो दाविला अक्षर । आणि 'किं तद्ब्रह्म' याचें दिधले उत्तर । कीं हें अक्षर अगा ! ब्रह्म. ॥ १२७ ॥ क्षरभाग निषेधिता अनेक । फळलें अक्षर*ब्रह्म एक । हा क्षराक्षरांचा विवेक । व्यतिरेकबोध बोलावा. ॥ १२८ ॥ नेणे आपणातें आपण । हें अविद्येचें होतें आवरण । याच्या परिहाराचें कारण । व्यतिरेकबोध हा केला. ॥ १२९ ॥ ब्रह्म म्हणतां अक्षर । तें अक्षर फळलें निषेधितां क्षर । भगवत्कृपापात्र चतुर । ब्रह्मात्मखुणेतें पावला. ॥ १३० ॥ परि क्षरभाग जड निष्ठेधिला । तो दृश्यत्वे दिसों लागला । म्हणोनी नाहीं बिंबला । अद्वैतबोध. ॥ १३१ ॥ बुद्धि घेऊनि इंद्रियविकार । देखे जडभाग नानाकार । हा जो अविद्येचा प्रकार । विक्षेप म्हणावें यालागीं. ॥ १३२ ॥ या विक्षेपाचा परि-हार । कीं सोनेंचि दिसे अलंकार । ऐसें ब्रह्मचि दिसे नानाकार । तो अन्व-यबोध बोलावा. ॥ १३३ ॥ या दोपरी ब्रह्म जाणे । त्यातेंचि 'अद्वैत' बोध जाणे । या लागीं सप्तमी कृष्ण म्हणे । कीं ब्रह्म जाणती दोपरी. ॥ १३४ ॥ ब्रह्म जाणती सुकृती । आणि तेंचि सर्व ऐसें जाणती । हें प्रभाचें बीज श्रीपती । सप्तमी शेवटीं बोलिला. ॥ १३५ ॥ तदनु रूप प्रभही जाला ।

प्रथम दोहोकीं तो बाळगिला । तदसुरूप कृष्णही बोलिला । ‘अक्षरं ब्रह्म परमं’ म्हणोनी. ॥ १२६ ॥ यांत हा ‘अक्षरं ब्रह्म’ हें एक । उत्तर देता उपदेशिला व्यतिरेक । आतां एक तेंचि अनेक । समजे ऐसें परमशब्दें उपदेशितो. ॥ १२७ ॥ ‘अक्षरं ब्रह्म परमं’ म्हणोनी । यांत दीधलीं उत्तरें दोनी । व्यतिरेक ‘अक्षरं ब्रह्म’ येणें करुनी । परमशब्दें अन्वय आतां दावितो. ॥ १२८ ॥ अक्षर म्हणतां निषेधिलें क्षर । कीं सोनें नव्हे कुंडलाकार । जे अलंकार होऊनि निर्विकार । त्या आकारांत तें परम. ॥ १२९ ॥ परम तंतु पटीं । परम माती घटीं । परम सोनें ज्याणें गोमटीं । दिसैतीं भूषणें. ॥ १३० ॥ ‘तद्विदुः कृत्स्नं’ म्हणोनी । प्रश्नबीज या भावें करुनी । सप्तमीं बोलिला त्यावरुनी । परम शब्दें क्षरांतही दाखवी ब्रह्म. ॥ १३१ ॥ सर्व तें ब्रह्म जाणतीं । कीं कारण कार्यांत पाहती । कार्यातुनि परम म्हणती । कारणातें. ॥ १३२ ॥ तंतु रूपातें न सोडी । जे ऐसी पासोडीचीं दसोडी । ते दावितां पासोडी । लटकी होऊनि तंतूचि दिसे. ॥ १३३ ॥ पटांत तंतु परम । तैसें जडीं ब्रह्म । तंतुचि पट तैसें स्थावरजंगम । ब्रह्म सकळ. ॥ १३४ ॥ प्रथम तंतुरूपें दिसे आत्मा । पटरूपें तेव्हां दिसे अनात्मा । परम या कारणें म्हणे अगदात्मा । कीं जें नाहीं त्यातें दावी आणि प्रकाशी तें परम. ॥ १३५ ॥ सोनियावीण अलंकार । न दिसे असत्य आकार । तैसें ज्यावीण चराचर । न दिसे परम कैसें तें नव्हे. ॥ १३६ ॥ परि आधी दिसे दसोडी । मग त्यास दावितां पासोडी । तीत परम म्हणतां न सोडी । दृष्टि मग तंतूतें. ॥ १३७ ॥ तैसें ओळखोनि अक्षर । आहे द्वैतरूपें क्षर । तो परम म्हणतां सर्वेश्वर । ब्रह्मचि सर्वही तो देखे. ॥ १३८ ॥ होती जाती तरंग आकार । ते आकार बोळावे क्षर । परि पाणी परम त्यांत तें अक्षर । आदिमध्यांतही तरंगी जें. ॥ १३९ ॥ मृगमृग्णा नीर । उपजे असे तें नासे क्षर । परम किरण सूर्याचे अक्षर । आदिमध्यांत त्या मिथ्या जलाचे. ॥ १४० ॥ वेदी इत्यादि हे दृष्टांत । ते सूचवूनि भगवंत । परम शब्दें अनंत । अन्वय ऐसा उपदेशी. ॥ १४१ ॥ ब्रह्म जाणती केवळ । मग तेंचि ब्रह्म जाणती सकळ । ऐसें बोलोनि घननीळ । व्यतिरेक अन्वय बोलिला सप्तमीच. ॥ १४२ ॥ तरी तेव्हां होतें परोक्ष । अष्टमीं जालें अपरोक्ष । परम शब्दें समजला दक्ष । कार्य क्षरांत अक्षर कारण. ॥ १४३ ॥ कार्य न दिसे कारणाविण । परम म्हणतां कळली स्मृण । दृष्टांतकोटी विचक्षण । समजला इतकियांत. ॥ १४४ ॥ या दृष्टांतचे

विचार । द्वितीयाध्यायटीकेत निर्धार । जाले असतां करंवार । बोळतां ग्रंथः
 वाढतो. ॥ १५५ ॥ न कळे दृष्टांतांचूनी । बोळावें भगव या गोष्टीवरूनी ।
 कोण्ही कुमुक्ति चाळिती म्हणोनी । पूर्वी सिद्ध केलेच हे दृष्टांत. ॥ १५६ ॥
 प्रथम प्रश्न उत्तर । ऐसें देऊनी सर्वेश्वर । द्वितीयप्रश्नां श्रीपर । आतां उत्तर-
 देतसे. ॥ १५७ ॥ अभ्यात्मशब्दें स्वभाव । बोलिजे तो म्हणे देव ।
 स्वभाव म्हणिजे आपला भाव । उत्तर इतकेंचि परम शब्दासारिखें. ॥ १५८ ॥
 परम शब्दें करूनी । कार्य तितकें कारण म्हणोनी । दाखिलें तें स्वयें ज्ञाताच
 यावरूनी । पूर्वोक्त अद्वैत दृढ करितो. ॥ १५९ ॥ कीं स्वयेंचि आपण । या
 जगाचें उपादान कारण । स्वभाव म्हणजे कार्यपण । आपलाचि भाव. ॥ १६० ॥
 म्हणिजे दृश्य तितकें जग । तें आपणचि सोनेंचि जेंवी नग । अलंकारी सुव-
 र्णाची झगमग । तैसा सर्वत्र आपण. ॥ १६१ ॥ तेन्हां सर्वही आपण । कीं
 अलंकार तोही सुवर्ण । अभ्यात्में ज्ञाने अद्वैतपण । आपलें ऐसें पाहतां. ॥ १६२ ॥
 कारणचि कार्य आहे । ऐसें जगाचि जरी पाहे । द्रष्टा आपण राहे । द्वैत अव-
 लंबूनी. ॥ १६३ ॥ म्हणूनि जो द्रष्टा आपण । तोचि जगाचें कारण । आ-
 पला भावचि कार्यपण । नग सोनेंचि स्वभाव हा अभ्यात्म. ॥ १६४ ॥ एवं
 प्रथम प्रश्न उत्तर । तेथें ज्ञान जें द्विप्रकार । तेंचि अभ्यात्म ज्ञानसार । आत्म-
 प्रत्ययें अनुभवावें हा विशेष. ॥ १६५ ॥ या ज्ञानाचा विचार । तोही ब्रह्मी
 हेमी अलंकार । शेवटीं हाचि निर्धार । कीं ब्रह्मचि अभ्यात्मज्ञानही. ॥ १६६ ॥
 अधिष्ठांनी आत्माच असे । ऐसें स्थावरजंगम दिसे । अभ्यात्म शब्दें होतसे ।
 अर्थ ऐसा. ॥ १६७ ॥ दृष्टि पावे जेथें । नगीं सोनेंचि दिसे तेथें । दार्ढ्यतीं
 आत्माच एथें । जगीं जेथें मन पावे. ॥ १६८ ॥ आत्माचि तें चितस्वरूप ।
 जो जडप्रकाशक स्वयंज्योति दीप । हा जो अनुभवाचा प्रताप । याला म्हणावें
 अभ्यात्म. ॥ १६९ ॥ जडीं चैतन्य मात्र स्मरे । तेन्हां आपण वेगळा उरे । आणि
 सर्व आपण ऐसें स्फुरे । तें अद्वैत अभ्यात्म बोळावें. ॥ १७० ॥ यालागीं
 जाणती ब्रह्म । आणि जाणती सर्व तेंचि परम । तथापि जाणती अभ्यात्म ।
 या विद्येचें ऐसें बोलिला. ॥ १७१ ॥ आतां तृतीय प्रश्न 'किं कर्म' । त्यास
 उत्तर कर्मही ब्रह्म । हें समजावया गुहा वर्म । सर्व कर्म ज्यांत तें बोलतो
 उत्तरवें. ॥ १७२ ॥

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

भूतें आणि भूतांचे भाव । या सकलपंचा जो उद्भव । उद्भव म्हणजे

ज्यापासूनि उत्कर्षे संभव । म्हणजे कारणसमुदाय त्यांचा ॥ १७३ ॥ ऐसा
 कारणसमुदाय उद्भव । त्याही उद्भवार्ते करी जो स्वयमेव । विसर्ग म्हणूनि
 त्याचें नांव । कर्मसंज्ञा त्याला ॥ १७४ ॥ भूतें हीच पंचभूतें । भाव म्हणावें
 भूतांश देहातें । उद्भव बोलिजे कारणार्तें । या सर्वांचिया ॥ १७५ ॥ त्या
 उद्भवार्ते निर्माण करी । विसर्ग म्हणे त्यातें हुरी । गहन भावें वैखरी । चाळी
 ऐसी ये स्थळी ॥ १७६ ॥ त्यास म्हणावें कर्म । तें कर्म जाणावें ब्रह्म । कीं
 सर्व ब्रह्म हा अवगम । पूर्वीच बोलिला ॥ १७७ ॥ यांत सर्वही कर्म-आटे ।
 आणि कर्म पाहतां ब्रह्म वाटे । कीं कार्य तितकें ऐक्यें भेटे । कारणासी ॥
 १७८ ॥ कर्म म्हणावें विसर्गातें । विसर्ग तो जो करी उद्भवार्ते । उद्भव
 म्हणावें उपजण्यातें । देहाच्या आणि भूतांच्या कारणांच्या ॥ १७९ ॥ विसर्ग
 आणि उद्भव । अर्थ एक भिन्न नांव । तेव्हां उद्भवास उद्भव करी ऐसें देव ।
 सर्वज्ञ अयुक्त कां बोलेल ॥ १८० ॥ विविध सृजी जग । अनादि सृष्टिकाळ
 तो विसर्ग । निमित्त कारण जगाचें श्रीरंग । बोले यथार्थ हा अर्थ ॥ १८१ ॥
 कुंभार आणि माती । घटासि दोन्ही कारणें असती । त्यांत निमित्तकारण
 भोळती । कुंभारातें ॥ १८२ ॥ कराया सृष्टिकापात्र । कुंभार होतो निमित्त-
 मात्र । माती न सोडी सर्वत्र । उपादान कारण ते म्हणावी ॥ १८३ ॥ ब्रह्मी
 अनादि सृष्टीची वेळ । तेव्हां पहिला प्रगटतो काळ । महत्त्वादि कारणें
 सत्काळ । उपजती ॥ १८४ ॥ पंचभूतांपासूनि ज्याचा संभव । भूतांश हे देह
 जे म्हणावे भाव । उत्पन्न होती हे सर्व । त्या महदादिकांपासूनी ॥ १८५ ॥
 देह भूतांचे होती । त्या भूतांची महदादिकांपासूनि उत्पत्ती । उद्भवशब्द
 श्रीपती । सूचवी महदादिकारणातें ॥ १८६ ॥ देहाची कारणें भूतें । त्यांचा
 उद्भव म्हणावें त्याच्या कारणार्तें । तें महदादिकें त्यातें । करी विसर्ग म्हणजे
 सृष्टिकाळ ॥ १८७ ॥ त्यास म्हणावें कर्म । कीं त्यामुळे सर्व क्रिया-कारण ।
 आटलें कर्मकर्म विकर्म । जीवाचें यामध्यें ॥ १८८ ॥ कीं जीव कर्मानुसार ।
 रचे पंचभूतांचें शरीर । आणि देहयोगें जोडती संस्कार । पुढें कर्म होती तद-
 नुरूपें ॥ १८९ ॥ एवं कर्म विसर्गपर्यंत गेलें । यांत जीव काळ ईश्वर कर्तृ-
 त्वही आछें । तें ब्रह्मी पाहतां जालें । किरणी जैसें मृगजळ ॥ १९० ॥ किर-
 णाशि तें मृगजळ । चलन तरंगाचें तेंही जळ । उपजणें अलंकारांचें तेंही
 केवळ । सोमैचि ज्यावीण किमपिही नसे तयांत ॥ १९१ ॥ तीं प्रश्नांचें

उत्तर । या स्त्रीकी देता जाला स्वैश्वर । उरले चार खात जगदाधार । तीनी उत्तरे देतसे या स्त्रीकी ॥ १९२ ॥

अधिभूत क्षरो भावः पुरुषाधिदैवतम् ।

अगा ! अधिभूताचा अर्थ । प्रश्न तुझा चतुर्थ । कीं क्षररूप भावमात्रचि यथार्थ । अधिभूत तूं जाण. ॥ १९३ ॥ ब्रह्म म्हणतां अक्षर । दृश्य तितुके कळलें ॥ १९४ ॥ क्षर म्हणजे नश्वर । नाशवंत. ॥ १९४ ॥ नव्हे क्षर तें अक्षर । ऐसें ब्रह्म म्हणतां कळलें क्षर । परि जरी क्षरशब्दें नश्वर । कळलें तेथेचि अर्जुना. ॥ १९५ ॥ पुन्हां बोलणें यास्तव । कीं अधिभूतासहित अधिदैव । जाणावें म्हणोनि बोलिला देव । प्रश्नबीज सप्तमी बोलतां. ॥ १९६ ॥ तरी अधिदैव अधिभूताहूनी । विलक्षण प्रतिवित्रांश म्हणोनी । हें बोलतो सूचवूनी । जें स्पष्ट पंचदशां बोलेल. ॥ १९७ ॥ 'द्वाविमौ पुरुषौ लोके' ■ स्त्रीकें करूनी । क्षर सर्व भूतें आणि कूटस्थ अक्षर म्हणोनी । पुढें बोलेल तें येथें सूचवूनी । अधिभूत अधिदैवशब्दें बोलतसे. ॥ १९८ ॥ ब्रह्म अक्षर कीं जें नव्हे क्षर । प्रतिवित्रांश ही म्हणावा अक्षर । त्यासारखें नव्हे शरीर । अधिभूत जो क्षरभाव. ॥ १९९ ॥ यालागीं अधिभूत क्षरभाव । आणि पुरुष म्हणावा अधिदैव । पंचदशी यालाचि देव । म्हणेल कूटस्थ म्हणोनी. ॥ २०० ॥ आणि अधिभूतास स्वैश्वर । म्हणेल कीं क्षर नश्वर । यालागीं येथें जगदाधार । म्हणे अधिभूत क्षरभाव ॥ २०१ ॥ आणि नश्वर तितुके क्षर । ब्रह्म तें नित्य अविनाशी अक्षर । दोहीस ऐक्य न घडे पामर । म्हणती तेही शंका हरीतसे. ॥ २०२ ॥ उगेंच क्षर अधिभूत । येथें न म्हणोनि अभ्युत । क्षरभाव म्हणतां अत्यंत । गहन भाव या भावशब्दी दाखवी. ॥ २०३ ॥ कीं भाव भासमात्र क्षर । वस्तुतः आहे ब्रह्म अक्षर । कीं स्त्रीभाव दावी नर । क्षरभाव भासमात्र तो म्हणावा. ॥ २०४ ॥ नाचतां नाचतां नट । पदर करी उत्तरीय पट । स्त्रीभाव दावूनी निपट । पुरुषभाव दावितां नासे तो भाव. ॥ २०५ ॥ सुवर्णांत जो अलंकार । नश्वर म्हणावा तो आकार । भाव आकार भिन्न प्रकार । शब्द दीसती परि अर्थ एक. ॥ २०६ ॥ तरंगांचा आकार । तो भावचि म्हणावा क्षर । तो भाव पावे जें नीर । तें नश्वर न म्हणवे त्यासह. ॥ २०७ ॥ अधिभूत क्षरभाव । या भावें म्हणे देव । जयासहित जाणती अधिदैव । म्हणोनि सप्तमी बोलिला. ॥ २०८ ॥ एवं व्यापक जें ब्रह्म अक्षर । त्याचा भाव

अधिभूत क्षर । यासचि म्हाणवें नवद्वार पुर । यांत वसे तो तोचि पुरुष अधिदेवत ॥ २०९ ॥ अधिष्ठानि सकळ अधिदेवतें । जो देही असे तयातें । अधिदेव म्हाणवें की सर्वातें । जीववितो पुरुष हा जीव ॥ २१० ॥ कीं इंद्रियांचे देव । देही निघाले सर्व । तन्ही विना एक जीव । देह शवरूपें हा असे ॥ २११ ॥ आणि देव तेही । इंद्रियें वर्तविती जें कांहीं । ते शक्तीही त्यांत नाही । विना जीव ॥ २१२ ॥ एवं जीववितो सकळ देही । यावांचूनि सर्वथा नाही । कीं व्यापक अक्षर ब्रह्म तेही । क्षरमात्र दावी शक्य जाच ॥ २१३ ॥ शव व्यापूनि तें असे । जाणें येणें त्याला नसे । काहेर निघतां प्रवेशतां दिसे । पुरुष अधिदेव हाचि ॥ २१४ ॥ ‘उत्क्रामंतं स्थितं धारि’ म्हणोमी । पंचदशी या श्लोकेंकरुनी । उत्क्रमण म्हणजे निघणें देह सांडूनी । ‘ममैवांशो’ म्हणूनि बोलिला त्यातेंचि ॥ २१५ ॥ एवं व्यापकही तें न जीवही देहातें । चेतवूं न शके इंद्रियदेवतें । म्हणूनि अधिष्ठानि असे देवतातें । अधिदेवत पुरुष हा जीव ॥ २१६ ॥ आणि इंद्रियदेवतासमूह । त्यांसही असती देह । त्या देहांत निःसंदेह । अधिदेव पुरुष जीवही ॥ २१७ ॥ ऐसा पंचवा प्रश्न आला । आतां अधियज्ञ कैसा कोण याच देही म्हणोनी प्रशिला । तो अधियज्ञ अनुभवं त्याला । सांगतो उत्तरार्थ करुनी ॥ २१८ ॥

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर ॥ ४ ॥

‘अधियज्ञोऽहमेव’ । म्हणजे अधियज्ञ मीच स्वयमेव । कीं अधिदेव मीच परि तो अंश जीव । स्वयंचि देवाधिदेव मी अधियज्ञ ॥ २१९ ॥ ‘अत्र’ म्हणजे येथें । या जमीं तूं पहासील जेथें । मी स्वयंचि आई तेथें । अधियज्ञ मामें ॥ २२० ॥ या देहीं तूं कैसा । आणि याच माझ्या देहीं कैसा म्हणूनि ऐसा । अर्जुन प्रश्न केला तैसा । बोलतो श्रीगुरू त्याप्रती ॥ २२१ ॥ ‘अत्र’ या जमीं म्हणूनि मागुती । ‘देहे’ म्हणे श्रीपती । तें तुझ्या देही म्हणूनि त्याप्रती । सूचवी येथें ॥ २२२ ॥ परि बरकडा देही । अगा अर्जुना ! मी ऐसा नाही । प्रसन्न होऊनि जैसा कांहीं । देही तुझे मी असें ॥ २२३ ॥ हा भाव दावी सर्वेश्वर । म्हणे तो ‘देहभृतांवर’ । कीं सर्वां देहधारियांत वेष्ठतर । तूं अगा अर्जुना ! ॥ २२४ ॥ गौरवितो एक अर्जुन । गौरविले सकळ भक्तजन । कीं प्रसन्न मी भवभंजन । तुम्हां भक्तांविया हृदयांत ॥ २२५ ॥ फळतां अधियज्ञान्वयार्थ । फळेल हे प्रसन्नता वयार्थ । या म्हणजे

होमिका पदार्थ । अग्निच होय अग्नीत. ॥ २२६ ॥ तैसें सर्व कर्म जीव कर्म ।
 ब्रह्मचि देखे सगुणसाक्षी सधर्म । अधिष्ठानि जीवाचें कर्माकर्म विकर्म । ये रक्षी
 असे साक्षी अधियज्ञ. ॥ २२७ ॥ त्यांत इतराचें कर्म । उमैचि पाहे फळ हे
 सर्वोत्तम । प्रार्थित्यावीण कल्पद्रुम । फळ नेदी आपण न मागतां. ॥ २२८ ॥
 आपुलाली शिंदोरी । कल्पवृक्षातळीं जेविती जरी । तो नेदी लवणही परी ।
 अलवण अन्न जेवितां रडतही. ॥ २२९ ॥ जाणेल कल्पवृक्षपणें । आणि
 मागेळ त्यासी काय उणें । भक्त श्रेष्ठ या गुणें । कीं जाणोन भक्ति त्याचीच
 त्यातें मागती. ॥ २३० ॥ देवा ! नको विषयवासना । गोडी तुझीच लागो मना ।
 सोडी सकळही कामना । दे भक्तीच तुझिया पायांची. ॥ २३१ ॥ जे ऐसे
 मागती अभिज्ञ । त्यांस तैसेंचि दे कल्पवृक्ष सर्वज्ञ । ज्याच्या देहीं ऐसा अधि-
 यज्ञ । देहभृतांवर म्हणावें त्यातेंचि. ॥ २३२ ॥ जर्जुराळगीं या भावें । ऐसें
 कृपेनें देवें । आळविले देवाधिदेवें । 'देहभृतांवर' म्हणोनी. ॥ २३३ ॥
 ऐशी साहा उत्तरें । दीधळीं कृपेच्या सागरें । आतां सतम प्रभाचेंही बरें ।
 उत्तर देतो या श्लोकीं. ॥ २३४ ॥

अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।

यः प्रयाति स मन्त्राद्यं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

आतां अंतकाळींही नर । जो स्मरत यातेंचि कलेवर । सोडोनि जातो वृत्त
 शरीर । तो माझ्या भावातें पावतो. ॥ २३५ ॥ येथें संशय नाही म्हणे देव ।
 कीं निश्चयेंशीं माझा पावतो भाव । कीं चतुर्भुज मी देवाधिदेव । तो तैसाच
 पावतो भाव माझा. ॥ २३६ ॥ जाला असतांही प्रयाणकाल । माझ्या अनु-
 भवाचा सुकळ । या भावें बोले सतमीं मेचनीळ । कीं 'प्रयाणकालेऽपि च
 मां ते विदुः' ॥ २३७ ॥ हें नेथें पार्थ न समजला । म्हणूनि प्रश्न ऐसा
 केला । कीं ते ह्यानीच आणि तुजला । प्रयाणीं जाणती तें काय. ॥ २३८ ॥
 तें-बे-स्यळीं सूचविलें । माझ्या भावातें पावती ऐसें जेव्हा बोलिलें । कीं नि-
 र्गुणीं निर्गुणत्व मात्र उरलें । तो नव्हे हा मोक्ष. ॥ २३९ ॥ हें ऐकोनी लाळ
 घोटी । गुदगुल्या होऊं लागल्या पोटी । परि क्षणीं निर्गुण मोक्ष होय ऐसा
 किरीटी । संशय मानूं लागला. ॥ २४० ॥ कीं कळलें जें निर्गुण । तें निर्गुणचि
 आपण । यावहुनि निर्गुणपण । मी बहुतेक मोर्खीं पावेन. ॥ २४१ ॥ हा
 त्याचा संशय । दूरि होय ऐसा निश्चय । दाखवी कीं येथें नाही संशय ।
 माझ्या भावातेंचि पावतो. ॥ २४२ ॥ त्यास हेंचि कारण । कीं वेद सोडितां

सगुणमूर्तिस्मरण । म्हणूनि मी जो साकार सगुण । त्या माते स्मरत देह सो-
ळावा. ॥ २४३ ॥ या भावे म्हणे देव । 'अंतकाले च मामेव' । म्हणजे माते
सगुणामाते स्मरे तो मद्भाव । पावे येथे संशय असेना. ॥ २४४ ॥ आतां या
उपरी । श्लोक बोलेल जो हुरी । तो कां म्हणूनि तरी । पूर्वानुसंधाने निमित्त
ऐसें तयाचे. ॥ २४५ ॥ कीं ज्ञानावांचूनि नाहीं मुक्ति । त्यांत ज्ञान होऊनिही
ज्यांस भक्ति । त्यांस सगुण भोक्षी व्यक्ति । सगुणसारिखी निश्चित. ॥ २४६ ॥
परंतु देहावसानां । जरी सगुण स्मरत देह सोडी ज्ञानी । तरीच सारूप्य पावे
म्हणोनी । ज्ञानीही ध्याती सगुण श्रुति म्हणे. ॥ २४७ ॥

श्रुति—यदापश्यत्पश्यते रुक्मवर्णं

कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।

तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय

निरंजनः परमं साम्बमुपैति दिव्यम् ॥

श्रुत्यर्थ—वाखाणिला अध्याय मार्गे चतुर्थ । तेथे विशद या श्रुतीचा अर्थ । बो-
लिला मुख्य हा इत्यर्थ । कीं सगुण ध्यातां परम साम्य सगुणाचे. ॥ २४८ ॥
हेचि बोलिलें सतमी । विशद त्याच्याच प्रश्नमिसें अष्टमी । बोलतो स्वये स्वामी ।
चैकुंठीचा. ॥ २४९ ॥ की स्मरत माते सोडी शरीर । तो मद्भाव पावे नर ।
येथे संशय नाहीं म्हणे सर्वेश्वर । संशय वाटतां अर्जुनातें. ॥ २५० ॥ स्मरण
तेथे निमित्त । कीं देहावसानां माते स्मरे चित्त । तरी माझे सारूप्य पावे
निश्चित । मद्भाव म्हणतां हें सूचवी. ॥ २५१ ॥ कीं स्मरे जरी ज्ञानी ।
मद्भाव देहावसानां । तरी मद्भावचि पावे म्हणोनी । सिद्धांत केला. ॥ २५२ ॥
कीं ज्ञान नाहीं त्याला । भोक्ष नाहीच बोलिला । आणि हा प्रसंग ज्याचा
त्याला । ब्रह्म अध्यात्मदिकें ठाउकी. ॥ २५३ ॥ आतां मद्भाव म्हणतां स्वरू-
पता । हाचि कां अर्थ तत्त्वतां । तरी पुढिल्या श्लोकी अनंता । भावशब्दार्थ
बोलणें असे हाची. ॥ २५४ ॥ कीं एथे नसे संशय । म्हणूनि पूर्वश्लोकी बो-
लिला निश्चय । तरी मनीं धनंजय । निःसंशय जालाचि नाही. ॥ २५५ ॥
कीं देह सोडितां स्मरे यातें । तो पावेलचि याचि भाषातें । ये विषयीं काहीं
माते । प्रमाण न दिसे. ॥ २५६ ॥ कीं जो सगुण । तो काय नव्हे निर्गुण ।
अलंकारी शुवर्णाविण । काय असे. ॥ २५७ ॥ निर्गुणत्वही याचाच भाव ।
कीं निर्गुणचि हा देवाधिदेव । बहुतेक या भावेचि बोलतसे देव । माझ्या
भाषातें पावे म्हणोनी. ॥ २५८ ॥ शुक्रोनिही जन्ममरण । मुक्तींत आत्मानंद
स्फुरण । एव्हजें समाग्यपण । अपठित अव्यंत वाटलें. ॥ २५९ ॥ एथे नाहीं

संशय । म्हणूनि बोलिला निश्चय । तो निर्गुण प्राप्तीच्या विषयीच निर्णय ।
असेल दृढ केला. ॥ २६० ॥ ■ हृदयातील भाव । जाणोनि देवाधिदेव ।
तो पुसता स्वयमेव । पूर्वोक्त दृढ करीतसे या श्लोकीं. ॥ २६१ ॥

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौंतेय सदा तद्भावभाविनः ॥ ६ ॥

अगा । जो जो आणीकही भाव । स्मरत देह सोडी जीव । त्या त्याच भा-
वार्ते तो पावतो म्हणे देव । अनादिप्रवाह हा ऐसा. ॥ २६२ ॥ अज्ञानी अ-
थवा ज्ञानी । जें स्मरे देहावसानीं । रूप तेचि पावे म्हणोनी । स्मरे भक्ताव तो
मद्भावचि पावतो. ॥ २६३ ॥ हा अनादि प्रवाह । कांहीं न मोडे हा निर्वाह ।
कीं जें आठवे सुटतां देह । त्या रूपातेंचि तो पावे. ॥ २६४ ॥ ब्रह्मी अनादि
सृष्टि । अचूक होय तैशा कितीएक या गोष्टी । अचूक होतीच लोक कष्टी ।
व्यर्थ होती कीं कां ऐसें म्हणोनी. ॥ २६५ ॥ बंध तो जों अज्ञान । मोक्ष
तेन्हां जेव्हां ज्ञान । कर्म फलरूपें करी बंधन । ईश्वरीं अर्पितां तें चुके.
॥ २६६ ॥ सृष्टि स्थिति संहार । प्रपंच हा वारंवार । ब्रह्मी होतो हे प्रकार ।
न मोडती मोडिल्याही. ॥ २६७ ॥ तैसें हेंही न मोडे । कीं अंतीं स्मरण जें
जें घडे । रूप तें तेंचि जोडे । प्रवाह हाही अनादि. ॥ २६८ ॥ जो जें स्मरे
तेचि गती । पावे या लागीं मातें स्मरती । ते माझ्याच भावार्ते पावती । नि-
यम अनादि हा ऐसा. ॥ २६९ ॥ ज्या भावार्ते स्मरण । त्या भावार्ते पावतो
म्हणतां लूण । अर्जुनास बाणली कीं रूप सगुण । भावशब्दें पूर्वश्लोकीं
बोलिला. ॥ २७० ॥ हें ऐकोनि अर्जुन । पावला जरी समाधान । कांहीं एक
शंकीत मन । मागुतीं जालें. ॥ २७१ ॥ कीं ज्यास निर्गुणमात्र उपासना ।
देहावसानीं त्याच्या मना । सगुण आठवे तरी त्या जना । सगुण मोक्ष नळो
तीं होय कीं. ॥ २७२ ॥ आणि ज्या ज्ञानियातें सगुणभक्ती । जे न अपेक्षितो
निर्गुण मुक्ती । त्यांस लागे प्रवेशणें अव्यक्तीं । अंतीं अव्यक्त निर्गुणचि जरी
आठवे. ॥ २७३ ॥ कीं रूप स्मरतां पावे रूप । तरी निर्गुण स्मरतां निर्गुण
स्वरूप । पावेच कीं ऐसा प्रताप । मरणकाळींचिया स्मरणाचा. ॥ २७४ ॥
आणि एका देवाचा उपासक । त्यास आठवे आणिक एक । तरी तो सव्हे
ज्याचा सेवक । पावे तयार्ते. ॥ २७५ ॥ इत्यादि शंका मनीं । ते सर्वसाक्षी
जाणोनी । श्लोकचतुर्थचरणें कळवी । समाधान करितो. ॥ २७६ ॥

चतुर्वचरण—सदा तद्भावमावितः ।

अगा ! तेंचि आठवे देहावसानी । कीं सदा त्याच्या भावनें करुनी । चित्त रंगेल दिक्सरजनी । भलतें न आठवे ते वेळे, ॥ २७७ ॥ भावशब्दें भावना म्हणजे ध्यान । ध्यान त्याचेंचि ज्यानें मजन । किंवा विषयप्रीति विषयचित्तन । तेही ध्यान कीं आठवे तें रूप, ॥ २७८ ॥ एवं ज्याची आवडी जया । तेंचि देहावसानीं आठवे तया । गंतीही तेचि धनंजया ! । आवडी ज्याची अत्यंत, ॥ २७९ ॥ निर्गुणोपासका निर्गुण मुक्ती । सगुणमुक्ति ज्याला सगुणभक्ती । अल्पदेवताभक्तां अक्ती । त्याच देवाची, ॥ २८० ॥ तैसाच ज्यास जो प्रिय । मनी ध्यानीं दिसे तोचि विषय । त्याचेंचि त्याला स्मरण होय । प्राणप्रयाणी, ॥ २८१ ॥ भरतराजा विवेकी उदंड । ज्याच्या नांवें हें भरतखंड । तो हरिणशिष्ट आठवितो अखंड । हरिणाचि अंती जाला, ॥ २८२ ॥ इत्यादि भाव धरून पोटी । तो कृष्ण म्हणे अगा किरीटि ! । देहावसानसंकटी । जे स्मरे तेंचि रूप तो पावे, ॥ २८३ ॥ कीं सर्वदा ज्याची भावना । ध्यान लागलें असे मना । तेंचि आठवे मग अर्जुना ! । देह सोडोनि पावे तें रूप, ॥ २८४ ॥ तूं जालासि अपरोक्षज्ञानी । आतां भक्त माझा होऊनी । मज सगुणास पावेन म्हणोनी । अपेक्षितोसि अत्यंत, ॥ २८५ ॥ तरी सांगेन तें आज्ञक । म्हणुनि आपला वेध उत्तमश्लोक । लागे ऐसा आणिक एक । श्लोक बोलतो यादिवर्या, ॥ २८६ ॥

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

अर्जुना ! सदा ज्याचें स्मरण । तेंचि आठवे होतां मरण । देह सोडुनि तो आपण । पावे तयातें, ॥ २८७ ॥ हें तों तुवां अर्जुना ! । ऐकिलें आणि विदलें मना । आतां माझ्या या वचना । दड धरी हृदयांत, ॥ २८८ ॥ ज्ञानें पावो-निही मुक्ती । मुक्तीत घडे माझी भक्ती । जरी देह सोडोनि पावे व्यक्ती । माझी दिव्य, ॥ २८९ ॥ त्यास हेंचि कारण । कीं सदा माझें अनुस्मरण । 'तराच' देहास येतां मरण । स्मरण माझें घडेळ, ॥ २९० ॥ स्मरणास कारण प्रीती । ज्याची प्रीति त्याची स्मृती । स्मृति ज्याची अंती गती । तेचि त्याला, ॥ २९१ ॥ तस्मात्कारण अर्जुना ! । अवधियाही काळीं पांडुनंदना ! । अरे मज भवमंजना । अनुस्मर प्रीतीनें हा भाव, ॥ २९२ ॥ अगा ! माझी विसृतीच फटकाळ । पवित्रपणाचा दुष्काळ । माझें स्मरण तोचि सुकाळ । पवित्रपणा, सर्वांचा, ॥ २९३ ॥ चांदाळ्याचा स्पर्श जाला । गंगाजलान वरज त्याला । जो बोलेल या बोल ।

चांडाल तोचि. ॥ २९४ ॥ माझ्या स्मरणास काळ । कोण्ही एक फटकाळ ।
 ऐसें नसे एकचि विटाळ । विस्मरणाचा होऊं नये. ॥ २९५ ॥ काळ असो
 मळतसा । आपण असो जैसा तैसा । माझ्या स्मरणाचा जेव मांमसा । कागडा
 असो. ॥ २९६ ॥ या भावें शोधशायी । म्हणे सर्वो काळाकियाहि ठायीं । चित्त
 लावूनि माझ्या पायीं । स्मरे मातें. ॥ २९७ ॥ माझ्या भक्ति नैवविधा । स्मर-
 णेंचि पावल्या जीवनसुधा । माझिया सर्वा भजनातें सुधा । अखंड माझिया स्मर-
 णाची. ॥ २९८ ॥ केवी घडे श्रवण कीर्तन । अथवा पादसेवन अर्चन वंदन ।
 दास्य सद्ग्य आत्मनिवेदन । स्मरणावीण घडे कैसे परी ? ॥ २९९ ॥ विविध
 अन्न घृतपाचित । तरी वेगळेही वाढिती घृत । स्मरण तैसें नवविधांत । जरी
 स्मरणें श्रवणादि भक्ति साधती. ॥ ३०० ॥ देह असताचि कौतुक । स्मरतां मृग
 होतो कोटक । देह सोडोनि कोणी एक । होणें स्मरणें नवल काय ? ॥ ३०१ ॥
 या भावें म्हणे हरी । कीं सर्वकाळीं स्मरण करी । पावो इच्छितोस जरी ।
 माझिया भावा. ॥ ३०२ ॥ आयकोनि ऐसी गोष्टी । अर्जुन पावला परम
 तुष्टी । शरीर पावलें पुष्टी । तटतटी कवच सर्वांगी. ॥ ३०३ ॥ कृष्णाकडे
 पाहत असे । निर्गुण सगुण भिन्न न दिसे । सुवर्णावांचुनि केवि गवसे । दृष्टीस
 मूर्ति सोन्याची. ॥ ३०४ ॥ यथास्थित निर्गुणपण । दिसोनि दिसे मूर्ति सगुण ।
 अनुभवा आली खूण । निर्गुण सगुण ऐक्याची. ॥ ३०५ ॥ उदकाचें द्रवत्व
 मृदुत्व । तेंचि गारेचें घनत्व कठिणत्व । तैसें चित्स्वरूपचि शुद्धसत्त्व । अवय-
 वरूपें अलंकारासह दिसे. ॥ ३०६ ॥ निर्गुणोपासकां नसे सगुण । परि
 सगुणभक्तां विना निर्गुण । न कळे सगुण मूर्तीची खूण । विना सुवर्ण न
 दिसे प्रतिमा सुवर्णाची. ॥ ३०७ ॥ दृष्टीस न दिसे पाणी । तों प्रलय न
 उपजे गारपणी । बुद्धि स्पशें निर्गुणी । तेव्हा चक्रपाणि तीस कळे. ॥ ३०८ ॥
 झुनियाचें स्मरण । निर्गुणेंचि सगुणमूर्तिस्फुरण । आत्मा निर्गुण अंतःकरण ।
 वेद-जितांच पावे सगुणता. ॥ ३०९ ॥ जळे मेण ओते रस । अप्रकृती मूर्ति
 पडतां मूस । देह पडतां मानस । भगवद्रूप करणेंचि नळगे. ॥ ३१० ॥
 निर्गुणी होऊनि निर्गुण । त्या प्रकारें पाहे मूर्ति सगुण । मनीं बाणली हे
 खूण । निर्गुण सगुण दोन्ही तोचि. ॥ ३११ ॥ ऐशा सुखें अर्जुन । पाहे
 दृष्टी कमलनयन । तह्मीन जालें मन । निजानंदी. ॥ ३१२ ॥ कृष्ण अर्जु-

१. नवविधा भक्ति वेधेप्रमाणें—श्रवण कीर्तन विष्णोः स्मरण पादसेवनम् । नवैव पदार्थ
 दारव सङ्ख्यात्मनिवेदनम् ॥

नातें पाहे । कीं अर्जुन कृष्णचि जाला आहे । तों प्रारब्ध त्याचें उभें राहे ।
 कीं कौरववध राज्यभोग भट्टाहीं तयाच्या ॥ ३१३ ॥ प्रारब्धकर्माचा क्षय ।
 भोगेंचि घडे हा निर्णय । जरी जाला धनंजय । कृष्णरूप ॥ ३१४ ॥ तीं
 प्रारब्धाचीं फळें । ईश्वर भोगवी आपल्या बळें । तीं तथा समयांत सकळें ।
 देखिलीं त्याच ईश्वरें अर्जुनाचीं ॥ ३१५ ॥ त्यास मूल हें युद्ध । ज्या कारणें
 दोन्ही दळे सिद्ध । आणि तें युद्ध वाटलें विरुद्ध । अर्जुनातें ॥ ३१६ ॥ ते
 याच कृष्णाची करणी । दया घातली अंतःकरणी । कीं अविद्या नाशुनि आ-
 पुल्या स्मरणी । अपरोक्षानुभवं तो योजावा ॥ ३१७ ॥ जरी उगाच युद्ध
 करिता । तरी कां बोलणें लागतें अनंता ? । कां प्रगट होती गीता । नाच
 तारक जगाची ? ॥ ३१८ ॥ तो सत्यसंकरूप जाला । जेव्हां ग्रंथ येथपर्यंत
 आला । अपरोक्षानुभवं निघाला । तोही अर्जुन ॥ ३१९ ॥ ज्याच्या प्रसादें
 मोह गेला । अपरोक्ष साक्षात्कार जाला । आतां श्रीगुरूच्या कोणत्या बोला ।
 शिरां न बंदी तो शिष्य ? ॥ ३२० ॥ पूर्वी अर्जुना तथा । युद्ध करीं ऐसें
 म्हणावया । बोलणें लागलें देवराया । बहुतां परी ॥ ३२१ ॥ या समयांत
 जो पाहे । तो केवळचि आज्ञाधारक जाला आहे । म्हणूनि एकचि गोष्टि
 बोलिला हे । कीं युद्धही करीं ॥ ३२२ ॥ सर्व काळीं मातें । स्मर आणि करीं
 युद्धातें । भोग पूर्वकर्माचा हा ऐसें त्यातें । अष्टादशीं स्पष्ट बोलिले ॥ ३२३ ॥
 'स्वभावाजेन कौंतेय' । 'निबद्ध स्वेन कर्मणा' म्हणूनि निश्चय ।
 बोलेल कीं करूं न इच्छिती जें काय । तें करिती प्रकृतीस वश होउनी ।
 ॥ ३२४ ॥ कीं तो निरूपणाचा शेवट । आणि युद्धाचा काल अति निकट ।
 म्हणूनि हें रहस्य प्रकट । करील तेव्हां ॥ ३२५ ॥ येथें निर्गुणी मन ।
 होउनियां तल्लीन । प्रेमें परिपूर्ण नयन । वेधले रूपां आपल्या ॥ ३२६ ॥
 म्हणूनि मातें सर्वकाळींही स्मर । ऐसें बोलतांच जाला तत्पर । तो त्यास
 म्हणे सर्वेश्वर । कीं युद्धही करीं ॥ ३२७ ॥ हे गोष्टी पडतां कार्ना । आज्ञा
 शिरसा बंदनी । युद्ध करावेंचि हें मनीं । धरिता जाला ॥ ३२८ ॥ परि जैशी
 मुळगी धाकुटी । सासरिया जाय अतिसंकटी । ऐसा विव्दल पोटी । किरीटी
 जाला ॥ ३२९ ॥ हृदयांत भाव ऐसा । कीं होईल युद्धाचा वळसा । स्मरण-
 भक्तीचा लाभ कैसा । घडेल तेव्हां ॥ ३३० ॥ मनीं काय काय भावना ।
 दड जडती हें कळेना । देहावसानीं या भवभंजना । स्मरणें मग कैचें ?
 ॥ ३३१ ॥ हृदयांतील हा भाव । जाणोनि सर्वसाक्षी देव । भरंवसा देतो
 देवाधिदेव । या उत्तरार्धें ॥ ३३२ ॥

मन्यर्पितमनोबुद्धिर्भवेच्चैष्यस्वसंशयम् ॥ ७ ॥

अगा अर्जुना ! घाबिरा जरी होसी । अगा ! तूं मातेंचि पावसी । मन बुद्धि जेव्हां अर्पिंसी । माझ्या ठायीं. ॥ ३३३ ॥ मन आणि बुद्धि निश्चित । माझ्या ठायीं तुझी अर्पित । तेव्हां मी जो भगवंत । त्या मातेंचि पावसी. ॥ ३३४ ॥ दड धरी हा निश्चय । या गोष्टीस काहीं नाहीं संशय । ऐसा करणावरुणाळय । देता जाला भरंवसा. ॥ ३३५ ॥ इतकाच अर्धाचा अर्थ । परि काहीं यांत भावार्थ । ~~क~~ मातेंचि दाबिला तो यथार्थ । संक्षेपें तरी बोलावा. ॥ ३३६ ॥ बुद्धि एकली अर्पित । होतां मनही निश्चित । अर्पित होणार भगवंत । मन बुद्धि दोन्ही कां बोले. ॥ ३३७ ॥ मन राहेल वेगळें । म्हणतां चित्त काय न असेल निराळें । इंद्रियें अनर्थगूळें । तीं काय अर्पितें उसावीं. ॥ ३३८ ॥ तेव्हां काहीं गूढ भाव । या गोष्टींत दावी देव । आणि तोचि देवाधिदेव । सूचवीही. ॥ ३३९ ॥ कीं युद्ध होतां दारुण । लक्ष लक्षितां हाणतां बाण । लक्ष लक्षा शरांचें उठाण । क्षणामाजी. ॥ ३४० ॥ होतां ऐसें रण । कैचें तेव्हां राहे स्मरण ? । हा तों मनाचा सहज गुण । कीं एक स्मरतां एक विसरावें. ॥ ३४१ ॥ परि जो मनीं स्वार्थ धरिला । आणि तदर्थचि यत्न मांडिला । त्याच यत्नात त्याला । तो स्वार्थही आठवतो काय सर्वदा. ॥ ३४२ ॥ ज्या राज्यानिमित्त रण । आरंभिले अंगीकारुनि मरण । नसे तेव्हां त्या राज्यलाभाचें स्फुरण । ज्या कारणें हे प्रयास. ॥ ३४३ ॥ परि संस्काररूपें मनीं । राज्य प्राप्त हो म्हणूनी । गोष्टी जैसी असोनी । जरी न स्फुरे सर्वदा. ॥ ३४४ ॥ तरी बुद्धीचा निश्चय । कीं राज्यप्राप्ति आणि जय । हो म्हणूनि तैसा आशय । भगवत्स्मरणीं असावा. ॥ ३४५ ॥ ऐसा अंतरी आशय । तेचि बुद्धि जो ऐसा निश्चय । जरी स्मरणास गोचर न होय । मन लेफधंयाकडे लागतां. ॥ ३४६ ॥ ज्या गोष्टींत सुख आहे म्हणोनी । बुद्धि असें निश्चय करुनी । मन चडूंकडेही भोंवोनी । मागुतीं तेथेंचि तें धारे. ॥ ३४७ ॥ प्रस्तुतीं ऐसा भाव । येथें दाखवी देवराव । कीं युद्धादिकर्मी विसरे तरी ठाव । मनाचा आशयांत बुद्धीच्या. ॥ ३४८ ॥ कोणी स्वार्था आपलिया । विसरोनि बोलतां आठवी तया । तेव्हां तो आला ठाया । लोक ऐसें बोलती. ॥ ३४९ ॥ एवं बुद्धीचा निश्चय । तेथेंचि मन कल्पनामय । स्थिर होय हा निर्णय । अर्जुनातें कळावा. ॥ ३५० ॥ एवंच निश्चय पोटी । मन फिरोनि ये तेथें शेवटी । मन बुद्धि दोनी यासाठी । येथें बोले श्रीकृष्ण.

परमपुरुष दिव्य वैकुण्ठनाथ ॥ ३८८ ॥ मज पावसी म्हणोनी । बोलिला
 पूर्वलोके करोनी । तो ऐसा ध्याता आणि देहावसानी । ऐसें चितिता पावसी
 हा भाव ॥ ३८९ ॥ ज्ञानी जाणोनि निर्गुण । ध्याती भक्तियोगें सगुण ।
 तिहीं ऐसें ध्यावें हे खूण । या लोकी श्रीकृष्ण बोलिला ॥ ३९० ॥ जे या
 गीतेचा अर्थ । जाणों इच्छिती यथार्थ । आणि जे अनुभवी कृतार्थ । दोघांस
 संमत अर्थ हा ॥ ३९१ ॥ व्यतिरेक मात्र जाणती । अन्वये जडही चैतन्य
 ऐसें नेणती । ते न समजोनि एथें म्हणती । कीं निर्गुणें ध्यावें सगुण हें न
 घडे ॥ ३९२ ॥ उगेंचि मानिती मिथ्या जग । परि नगीं सुवर्ण देखोनि नग ।
 मिथ्या म्हणावी शगझग । अंतर्बाह्य कनकचि तें साच ॥ ३९३ ॥ दिसे
 सोन्याची शगझग । तेन्हां दिसे मिथ्या नग । तैसें चैतन्य देखोनि जग ।
 मिथ्या म्हणती ते ज्ञानी ॥ ३९४ ॥ तरी काय बोळां दिसतें । इतकेंचि बो-
 लती नुस्तें । नगीं सोनें तैसें गवसतें । नेत्रीं आणि रूपीं हें कळेना ॥ ३९५ ॥
 गार दृष्टीस वाटे दगड । जलत्व समजे जिन्हाचि सुघड । इंद्रियांस वाटे
 प्रचंड जड । बुद्धि ब्रह्मत्वे देखे त्या इंद्रियांसहित ॥ ३९६ ॥ जे हा अनुभव
 नेणती । ते हे ध्यानकळा काय जाणती । आत्मांश मात्र कळला ते म्हणती ।
 ऐसें ध्यान कैवी घडे ॥ ३९७ ॥ ऐसियांस या ध्यानगोष्टी । न कळती कीं
 एथें न पावे दृष्टी । आणि निखळ निर्गुणोपासक कष्टी । होती एथें जे साभि-
 मान ॥ ३९८ ॥ कीं ज्ञानियास पाहिजे निर्गुण । त्यास कां म्हणती ध्यान
 सगुण । त्यांत जे निरभिमान ते हे खूण । जाणती अन्वयबोधेंकरून ॥ ३९९ ॥
 कीं विश्व जें त्रिगुण । तेही तैरंगनीरन्यार्थे निर्गुण । शुद्ध सत्त्वमय सगुण ।
 ध्यान कां न घडे ऐसें तयाचें ॥ ४०० ॥ परी दिव्य परमपुरुष या लोकीं
 तो निर्गुण निर्विशेष । सगुण कां म्हणावा म्हणोनि दोष । ठेविती लढिके
 बरी ॥ ४०१ ॥ परंतु ते निरभिमान । मागुती पावतील समाधान । जेन्हां
 पूर्वापर अनुसंधान । पाहती बरे ॥ ४०२ ॥ कीं सातांपरी भक्त जाणती ।
 सत्तम संपतां म्हणे श्रीपती । त्यांत सत्तमप्रभो बोलतां गती । ग्रंथ येथवरी
 चालिला ॥ ४०३ ॥ देह सोडोनि जातो । तो तेचि गती पावतो । कीं देह
 सोडितां जें स्मरतो । देह सोडोनि जातो त्याप्रती ॥ ४०४ ॥ येथवरी येचि
 रीती । मोक्ष बोलिला जगत्पती । विचारितां हे पूर्वरीती । निर्गुण मोक्ष हा न
 घडे ॥ ४०५ ॥ देह सोडोनि जातो । कैवल्य मोक्ष न घडेच तो । कीं प्रा-
 रब्ध सरतां उरतो । आत्मा केवळ निर्गुण ॥ ४०६ ॥ या प्रसंगें देह सोडितो ।

आणि जातो आणि पावतो । एवं सगुण मोक्ष सिद्ध होतो । पूर्वानुसंधानं करुनी ॥ ४०७ ॥ एवें 'चाति पार्थानुचितयन्' म्हणोनी । निर्गुणचि पावतो हे या श्लोकें करुनी । बोलावें तेव्हां व्याखरुनी । चितन निर्गुणाचें बोळावें ॥ ४०८ ॥ कीं सदा स्मरे अंतःकरण । तेंचि देहांतीं स्मरण । देहांतीं जें स्मरण । तें पावे हेंही प्रकरणीं याचि बोलिलें ॥ ४०९ ॥ चितनही निर्गुणाचें बोळावें । शब्दातें तदनुरूप योजावें । तरी हें चितन देवें । पुढिल्या श्लोकीं विशद बोलिजेतें ॥ ४१० ॥ चितन सगुणाचें श्रुती । बोले आणि प्राप्तिही जे रीती । या श्लोकें आणि पुढिल्या श्लोकें श्रीपती । सगुणचितन सगुण-प्राप्ति बोलतो ॥ ४११ ॥

कवि पुराणमनुशास्त्रितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।

सर्वस्य घातारमचित्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

पुरुष दिव्य परम । चितितां पाविजे सर्वोत्तम । म्हणूनि बोलिलों मी पुरुषोत्तम । पूर्वश्लोकीं. ॥ ४१२ ॥ त्याचा समजोनि महिमा । जो स्मरे त्या पुरुषोत्तमा । तोचि पावे त्या सर्वोत्तमा । तरी महिमा स्मरे तो या रीती. ॥ ४१३ ॥ कीं तो कवि म्हणजे ज्ञानी । ज्ञानी म्हणावा सर्वज्ञ म्हणोनी । आणि तें ज्ञान कोणापासूनी । प्राप्त जालें न म्हणवे. ॥ ४१४ ॥ एकापासून एक । ज्ञान पावले ऐसे अनेक । ज्ञानी हा उत्तमश्लोक । स्वतः सिद्ध ऐसें श्रुतीही बोलती. ॥ ४१५ ॥

श्रुति—स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ०

स्वाभाविकी म्हणजे स्वभावसिद्ध । ज्ञानबलक्रियादि शक्ति प्रसिद्ध । कर्में यत्नें समृद्ध । इतरांचिया. ॥ ४१६ ॥ स्वभाव म्हणजे वस्तुस्वभाव । कीं बीजापासूनि अंजुआचा उद्भव । किरणांपासूनि संभव । स्वयेंचि मिथ्या जळाभासाचा. ॥ ४१७ ॥ माया ईश्वरोपाधि । सर्वज्ञत्वादि गुणें आधीं । प्रगट होतां ब्रह्मयास निर्मूनि बोधी । इतरांस परंपरेनें हें ज्ञान. ॥ ४१८ ॥ येचि रीतीकरुनी । ब्रह्मादिकांस त्याचपासूनी । सृष्टिसामर्थ्यादि शक्ति म्हणोनी । हे ईश्वर तो ईश्वरेश्वर सर्वज्ञ. ॥ ४१९ ॥ स्वतःसिद्ध ज्ञानी जरी । एक ईश्वर नसता तरी । न येतेंचि या भूमीवरी । ज्ञान हें ऐसें. ॥ ४२० ॥ त्यावेगळे जीव सकळ । अविद्योपाधि ओंगळ । आत्मज्ञान जगन्मंगळ । कोणा कोणास सांगता. ॥ ४२१ ॥ मग कैचा मोक्ष निर्गुण । अथवा कैचा मोक्ष सगुण । आत्मत्वाची आधीं खण । कोण जाणता. ॥ ४२२ ॥ थालागीं स्वतःसिद्ध कवी । ब्रह्मा त्यांपासूनि तो आदिकवी । ज्याच्या उपदेशें अनुभवी । ब्रह्मा जाळा श्रुति म्हणे. ॥ ४२३ ॥